

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بأرزشهر

المجلد الثالث

الحزب الخمسون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

SP
297

P

اهداءات ٢٠٠٣

أسرة /عبد الرزاق باشا السنهوري
القاهرة

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الخمسون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٩

* (قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ
 قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٤﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٧٥﴾)

الفردات :

(قَالْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ) : قال : أنقلدون آباءكم
 ولوجئتم بأكثر هدى مما وجدتموه عليه ؟ وسيأتي في الشرح مزيد إيضاح .
 (فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ) : فنأمل كيف كانت عاقبتهم .

التفسير

٢٤- (قَالْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَافِرُونَ) :

حكى الله قبل هذه الآية أنه - تعالى - ما أرسل في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إِنَّا بِمَا
 أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ، وجاءت هذه الآية وما بعدها لحكاية بقية ما جرى بين الرسل المنذرين
 السابقين وبين أممهم ، تسلياً لنبيه محمد ﷺ عن قول قريش في آية سبقت هذه القصة
 مباشرة : (إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ)^(١)

ومعنى الآية : قال كل نذير من الرسل السابقين لقومه : أنتهدون بآباءكم ولوجئتم
 بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة ؟ قالوا لرسولهم : إِنَّا ثَابِتُونَ عَلَىٰ دِينِ آبَائِنَا
 (إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) .

وعبر بقوله : (يَا هُدًى يَمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيَّ آيَةً كُمْ) مع أنهم ليسوا على شيء من الهدى مجارة لقولهم : إنهم على هدى ، أو أفعّل التفضيل هنا على غير بابيه ، والمراد أن ما جاءهم به هو الهدى دون ما عليه الآباء .

٢٥ - (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) :

فانتقمنا من الأمم المكذبة لرسالتها بعدذاب الاستئصال ، فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت عاقبة المكذبين لرسولهم ، وسوف يلاقى قومك مثل جزائهم إن أصروا على كفرهم فلا تحزن عليهم .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً
فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) : براء : مصدر برئ ، بمعنى تباعد ، والوصف منه : برىء ، ويستعمل براء بدلاً من برىء للمبالغة في البراءة ، ولا يشئ ولا يجمع كشأن المصادر ، فيقال : رجلان برآء ورجال برآء ، أما برىء فيشئ ويجمع فيقال : بریشان وبريثون وبرآء .

(إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) ^(١) أى : ابتدأنى واخترعنى ، قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : كنت لا أدرى ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بشر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، أى : ابتدأتها . ولفظ « إِلَّا » في قوله : (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) بمعنى لكن .

(وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ) : وجعل الله ، أو جعل إبراهيم كلمة التوحيد المفهومة من قوله : (إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) - جعلها - كلمة باقية في ذرية إبراهيم .

التفسير

٢٦، ٢٧- (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي قَطَرْنِي فَإِنَّهُ سَيِّئِينَ) :

الكلام في قصة إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه وقومه ، تمهيد لما فيه أهل مكة من العناد والحسد والابتعاد عن تدبر الآيات ، وأنهم لو قلبوا آباءهم لكان الأولى بالتقليد الأفضل الأعلّم الذي يفتخرون بالانتماء إليه ، وهو إبراهيم - عليه السلام - فكأنه بعد لومهم على التقليد لغيرهم يلومهم على تخصيص آبائهم الوثنيين بالتقليد ، وترك تقليد أبيهم إبراهيم الذي ترك فيهم كلمة التوحيد .

ومعنى الآيتين : واذكر- أيها الرسول - لقومك وقت قول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه آزر وقومه : إنني برئ أشد البراءة مما تعبدونه من دون الله ، لكن الذي خلقني وابتدعني فإنه سيهيني بعد توحيده إلى سواه من المعارف الإلهية .

٢٨- (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) :

وجعل الله - أو إبراهيم - كلمة التوحيد التي دان بها إبراهيم بين أبيه وقومه الوثنيين - جعلها - باقية في ذريته ، حيث أوصى بها بنيه ويعقوب ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - في سورة البقرة : « وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » الآية ١٣٢ .

وقد قامت ذريته من الأنبياء والصالحين والمؤمنين في آيات الله في الجاهلية - قامت ذريته - بالدعوة إلى التوحيد ، لكي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد الله - تعالى - ومن هؤلاء الموحدين في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل ، فقد دان بالتوحيد مخالفاً قومه ، وفي ذلك يقول :

أرباً واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور

تركت اللات والعزى جميعاً   كذلك يفعل الرجل الخبير
 فلا العزى أدين ولا ابنتيها   كذلك يفعل الرجل الخبير
 ولا هبلأزور وكان رباً   لنا في الدهر إذ حلّى^(١) صغير

وقال أمية بن أبي الصلت :

إله العالمين وكل أرض   ورب الراسيات من الجبال
 بناها وابتنى سبعا شداًدا   بلا عمد يُرينَ ولا رجال
 وسواها وزينها بنسور   من الشمس المضيئة والهلل
 ومن شهب تلالاً في دجاها   مراميهما أشد من النصال
 وشق الأرض فانبجست عيوناً   وأنهارا من العذب الزلال
 وبارك في نواحيها وزكّى   بها ما كان من حرث ومال
 وكل مُعمر لا بد يوماً   وذى دنيا يصير إلى زوال
 وسبق المجرمون وهم عراة   إلى ذات المقامع والنكال
 وحل المتقون بدار صدق   وعيش ناعم تحت الظلال
 لهم ما يشتهون وما تمنوا   من الأفراح فيها والكمال

• • •

(١) حلّى صغير - بضم الحاء - أى : عقل صغير .

(بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءَ وَءَابَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٢٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٢١ أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ٢٢ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ٢٣ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٢٤)

المفردات :

(جَاءَهُمُ الْحَقُّ) : القرآن .

(وَرَسُولٌ مُّبِينٌ) : ورسول ظاهر الرسالة ، من أبان ، بمعنى : اتضح وظهر ، ويستعمل لازماً كما جاء هنا ، ومتعدياً كقولك : أبنت الكلام ، أى : أوضحته .

(عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) : على رجل من إحدى القريتين عظيم بالماله والجاه ، والمراد بالقريتين مكة والطائف .

(أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ) : أهـم يعطون النبوة التي هي نعمة ربك - أهـم يعطونها - لمن يشاؤون ، فأى شأن لهم بها ؟ ١٩ .

(لِّتَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) : ليسخر بعضهم بعضاً في مصالحهم ، فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض .

التفسير

٢٩- (بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ) :

أى : بل منعت أهل مكة المعاصرين للرسول ﷺ وآبائهم بالإمهال فى الدنيا والنعمة ، وهم على ما هم عليه من الوثنية ، حتى جاءهم القرآن بالتوحيد وهو الحق من ربهم ، وجاءهم رسول ظاهر الرسالة من عند الله تعالى ، بما أيدناه به من المعجزات الباهرات ، وكان عليهم أن يتركوا ما هم عليه من الوثنية والاشتغال بمتاع الحياة الدنيا ، بعد أن جاءهم الحق الذى كان عليه إبراهيم - عليه السلام - على لسان الصادق الأمين ، ولكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للظهور من أدران الماضى والرجوع عنه - جعلوه - سبباً للتوغل فيما كانوا عليه من ضلال مبين ، ووصف هذا الحق بأنه سحر مبين ، وكفروا به ، كما حكاه الله بقوله :

٣٠- (وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ) :

وحين جاء قريشاً القرآن الذى هو حق من ربهم ليخلصهم من ضلالهم ، ويرشدهم إلى التوحيد ازدادوا شراً ، وضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به ، فسموا القرآن سحراً وكفروا به ، واحتقروا رسول الله ﷺ وذلك ما حكاه الله بقوله :

٣١- (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ) : مكة والطائف . (عظيم) : فى قومه بالرياسة والجاه والمال - يعنون بهذا الرجل الوليد بن المغيرة المخزومى من مكة ، وحبيب بن عمرو بن عُمَيْرِ الثقفى من الطائف .

وقال قتادة : الوليد بن المغيرة ، وعروة بن مسعود الثقفى ، وكان الوليد رجلاً ثرياً له رياسة وجاه فى قومه بمكة ، وكانوا لذلك يسمونه ربحانة قريش ، وكان يقول : لو كان ما يقوله محمد حقاً لنزل علىَّ أو على أبى مسعود - يقصد بآبى مسعود عروة بن مسعود الثقفى ، وكان يكنى بآبى مسعود .

(١) بل للإضراب الانتقال من قوله - جعل شأنه - : « لعلهم يرجعون » إلى معنى الحق وكفرهم به ، فكانه قيل : بل لم يرجعوا إلى الحق بل كفروا به ، كما سيوضح من الشرح التالى .

وهذا لون آخر من إنكارهم للنبوّة ، وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ، ثم لما بُشّروا بتكرير الحجج على أن النبوّة لا يصح أن تكون من الملائكة ، بل يجب أن تكون من البشر ، ولم تعد لهم حجة على دعواهم أن يكون الرسول ملكاً - لما حدث ذلك - جاءوا بالإنكار من وجه آخر ، فتحكموا على الله أن يكون الرسول أحد هذين الرجلين .

وتعبيرهم عما جاء به الرسول بكونه قرآناً ، ليس من باب اعترافهم به ، بل هو من باب الاستهانة ، وكأنهم قالوا : لو كان هذا الذي يدعيه محمد قرآناً حقاً من عند الله لنزل على أحد هذين الرجلين .

وما كان محمد ﷺ بأقل منهم شرفاً ، فهو من أعظمهم حسباً ، ولا ينقص من قدره أنه كان قليل المال ، وقد غفل هؤلاء المنكرون عن أن الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس ، بالتخلي عن الرذائل والتحلّي بالفضائل وعلو الهمة ، دون التزخرف بالزخارف الدنيوية ، ولذا دانت لمحمد ﷺ الجزيرة العربية في حياته ، ومكن الله لدينه في أنحاء الأرض ، واستخلف أمته على كثير من بقاعها ، وفاءً بوعده تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ... » ^(١)

٣٢- (أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمَ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) : في هذه الآية استنكار وتعجب من تحكمهم بنزول القرآن على من أرادوا ، والرحمة يجوز أن يكون المراد منها عمومها وتدخل النبوّة فيها ، ويجوز أن يراد منها النبوّة ، وعلى هذا يكون المراد من قسم الرحمة إعطاؤها لا تقسيمها ، أما على المعنى الأول فالمراد من قسمها تقسيمها وهو الظاهر .

والمعنى : أَلَهُمْ حَقٌّ في تقسيم رحمة ربك فيجعلوا قسماً منها وهو النبوّة لمن أرادوا ؟ نحن قسمنا من رحمتنا أسباب معيشتهم في الحياة الدنيا ، قسمة تقتضيها الحكمة ، ولم نفرض

أمرها إليهم ، لعجزهم عن تدبيرها ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة في الرزق وغيره من مظاهر الحياة ، فمنهم ضعيف وقوي ، غني وفقير ، ورئيس ومرغوس ، وحاكم ومحكوم ، ليسخر بعضهم بعضاً في مصالحهم ، ويستغلونهم في مهنهم حتى يتعاشوا ، لا الكمال في الموسع عليه ، ولا لنقص في المقتر عليه ، فنحن الذين نقسم رحمتنا لاهم ، ولو قوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكوا .

فإذا كانوا في تدبير خاصة أمرهم بهذا العجز ، فما ظنهم بتدبير أمر الدين ؟ ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة التي هي من رحمة الله ، واختيار من يصلح لها ويقوم بأمرها ، ورحمة ربك بالنبوة وما يتبعها من سعادة الدارين ، أو رحمته بالهداية إلى الإيمان خير مما يجمعون من حطام الدنيا ، فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون حطام الدنيا ، فلا وجه لتعاليمكم على محمد عاى أو بجاه .

(وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ
بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَاسْرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَفُّونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ
ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾)

التفسيرات :

(وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) : ومساعد عليها يصعدون إلى عوالى قصورهم .

(وَاسْرُرًا) : جمع سرير ، ويطلق على مكان النوم المعروف ، وعلى الكرسي الذى يجلس

عليه ، وهو المراد هنا ، ولذا جاء بعد السرر . قوله - سبحانه - : (عَلَيْهَا يَتَكَفُّونَ) .

(عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ) أى : يتربعون ، ومنه قوله ﷻ : «أَنَا لَا أَكُلُ مَتَكِبًا» ، أى : متربعا على الهيئة التى تدعو إلى كثرة الأكل ، وكان يأكل مستوفزا غير متربع ولا متمكن ، وليس المراد به الميل على شق كما يظنه بعض عوام الطلبة . انتهى من القاموس .

ويطلق السرير أيضا على الملك والنعمة وخفض العيش ، إلى غير ذلك من المعانى التى ذكرها صاحب القاموس .

(وَزُخْرُفًا) أى : نقوشا وتزليق ، أو ذهباً ، وسيأتى فى الشرح ما قيل فى ذلك .

(لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : لَمَّا هنا بمعنى إلا .

التفسير

٣٣- (وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِيَهُمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) :

الآية استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا عند الله ، ودنائة قدره عنده جل وعلا .

ومعنى الآية : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجمعة على الكفر ، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ، ومساعد من فضة عليها يصعدون إلى طبقات قصورهم ، لأنهم يحبون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة ، وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وهو مع كونه نعمة حقيرة عند الله فيمنحه الحقير عنده وهو الكافر ، وإن كان لا يستحق النعمة ، ولكننا لم نفعل ذلك حتى لا يكون الناس أمة واحدة مجمعة على الكفر ، حيث يفتن المؤمنون الفقراء بغناها فيكفرون كما كفر هؤلاء ، لهذا جعلنا فى كل من الكفار والمؤمنين أغنياء وفقراء ، حتى يعلم الناس أن الغنى ليس دليلاً على رضوان الله وحبه ، وأن الفقر ليس دليلاً على سخط الله وكراهيته ، وحتى يكون الناس طبقات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .

٣٤- (وَلِيُوقِيَهُمْ أَهْوَايَ وَسُررًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ) :

أى : ولجعلنا لبيوت الكفار أهواياً من فضة وسرراً من فضة عليها ينامون أو يجلسون^(١) ، لهوان متاع الدنيا عندنا فلانعبأ بأن نعطيه من لا يستحقه ، لينالوا عذابهم فى الآخرة .

٣٥- (وَزُخْرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) :

قال الحسن : الزخرف : النقوش والتزويق ، وقال ابن زيد : هو أثاث البيت وتجملاته
وقال ابن عباس : الزخرف : الذهب ، وقال الراغب : الزخرف : الزينة المزوقة ، ومنه قيل
للذهب : زخرف ، وقال صاحب المختار : الزخرف : الذهب ، ثم يشبه به كل مُؤَوِّه مزوق .

والمنى : ولجعلنا لبيوت الكفار نقوشًا وزينة من ذهب وغيره ، وما كل ذلك من البيوت
وزخارفها إلا متاع الحياة الدنيا ، والآخرة بما فيها من نعيم يعجز الوصفون عن وصفه ،
خالصة للمتقين الذين اجتنبوا الكفر وسائر المعاصي .

وفي الآية تزهيد في متاع الدنيا وزخارفها ، والحث على التقوى ، وقد أخرج الترمذی
وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : « لو كانت الدنيا
تُسَاوَى عند الله جناح بعوضةٍ مَسَقَى منها كافرًا شَرِبَهُ ما » .

وفي صحيح الترمذی عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الدنيا سجنٌ للمؤمن
وجنَّةٌ للكافر » .

وعن علي - كرم الله وجهه - : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجنون .
وقال بعض الشعراء :

فلو كانت الدنيا جزءًا لمحسن   إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة   وقد شبت فيها بطون البهائم

وقال آخر :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه   فما فاتته منها فليس بضائر
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة   ولا وزن رقٍّ من جناح لطائر
فلم يرض بالدنيا ثوابًا لمحسن   ولا رضى الدنيا عقابًا لكافر

(وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
 لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَلَهُمْ لِيُصْذَبُوا عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
 فَيَنْسَى الْقَرِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ
 مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(وَمَنْ يَعِشْ) - بضم الشين - أصله : يعيشو مضارع عشا فعجزم بحذف واوه ^(١) ، ومعناه
 ومن يتعام ويعرض وليس بأعشى ، وقرئ « وَمَنْ يَعِشْ » (يفتح الشين) وماضيه عَشِيَ
 كرضى يرضى ، ومعناه يعى لفقد بصره ، انظر الآلوسى .

(نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا) : نُثَبِّحْ ونسبب له شيطانًا جزاء على كفره .

(بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فإتباعا متباعدان ، كما قال تعالى :
 « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ » ^(٢) وقال الفراء : أراد المشرق والمغرب ، فغلب اسم أحدهما
 كما يقال : القمران للشمس والقمر ، والعمران لأبي بكر وعمر .
 (فَيَنْسَى الْقَرِينَ) : فينسى الصحاب .

التفسير

٣٦- (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) :

المراد بالذكر هنا إما القرآن ، وإضافته إلى الرحمن ، للإيدان بنزوله رحمة للعالمين ،

(١) لأنه فعل الشرط .

(٢) سورة الرحمن ، الآية : ١٧

ولما مصدر ذكر ، آى : ومن يَتَعَامَ عن أن يذكر الرَّحْمَنُ تُشِيعُ ونسب له شيطاناً يستولى عليه استيلاء القَيْضِ على البيض ، والقيض : قشر البيضة الخارجى .

ومعنى الآية : ومن يَتَعَامَ ويعرض عن القرآن الذى أنزله الرحمن ، أو عن أن يذكر الرَّحْمَنُ وألوهيته ونعمه ، فانغمس فى كفره ومعاصيه ، نجعل له شيطاناً جزاء له على كفره ، فهو قرين له فى الدنيا ، يمنع من الواجب والحلال ، وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية ، فهو مصاحب له فى الدنيا لإغوائه ، وفى الآخرة حتى يدخل معه النار ، جزاء له عن تعاميه أو عصاه عن ذكر الرَّحْمَنِ .

وقد جاء فى الخبر : « إن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخل النار ، وإن المؤمن يشفع بملك حتى يقضى الله بين خلقه » .

٣٧- (وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) :

ذكر ضمير الكافر هنا بلفظ الجمع ، لأن (من) فى قوله : (وَمَنْ يَعِشْ) جمع فى المعنى وإن كان مفرداً فى اللفظ .

والمعنى : وإن الشياطين ليصلون فى الدنيا قرنائهم من كفره الإنس ، ويحسب هؤلاء الكفار أنفسهم أنهم مهتلون ، وقيل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتلون فيطيعونهم .

٣٨- (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا آلِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَنَسَّ الْقَرِينَ) :

آى : ويستمر هؤلاء الكفار معرضين عن ذكر الله ، حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه قال الكافر للشيطان المقارن له : يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين ^(١) ، حتى لا أسمع لإغوائك فيحسن الصاحب أنت .

٣٩- (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) :

هذه الآية حكاية ما يقال لهم من جهة الله تعالى .

(١) تقدم فى المفردات بيان المراد من المشرقين فارجع إليه .

والمعنى : ولن ينفعكم يوم القيامة بُعْدُ الشياطين عنكم في الدنيا بُعْدُ المشركين ، - لن ينفعكم ذلك - حين تبين لكم أنكم ظلمتم أنفسكم باتباعكم لإيها ، لأنكم في العذاب مشتركون كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا .

وقال سيبويه : (إذ) في قوله : (إِذْ ظَلَمْتُمْ) حرف جى به للتعليل وليست ظرفاً ، والمعنى عليه : ولن ينفعكم بُعْدُ الشياطين المقارنين لكم - لن ينفعكم - يوم القيامة في أنكم وإيها في العذاب مشتركون ، لأنكم جميعاً ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالكفر والمعاصي . والكلام في هذا الموضوع طويل ، وحسب القارئ ما تقدم .

(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٤٥) فَلَمَّا نَذَرْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ٤٦) أَوْ نُرِيَنَّكَ أَلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٤٧) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٨) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٩) وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ٥٠)

المفردات :

(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) : قَدِّمْ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ .

(إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : فَإِنَّكَ عَلَى طَرِيقٍ لَا حَوَجَ فِيهِ .

(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) : وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ .

التفسير

٤٠- (أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

كان رسول الله ﷺ يبالي في دعوة قومه إلى الحق ويبذل في ذلك جهده ، وهم لا ينفكون عن شركهم ، بل يتوغلون في غيهم وتعاميهم عما يشاهدونه من شواهد النبوة ، ويتصامون ويتعامون عن بينات القرآن ، فهم كالصم العمى ، فنزلت هذه الآية لتسليط النبي ﷺ عن همه وضيقه لعدم استجابتهم .

ومعنى الآية : أفى قدرتك هداية هؤلاء المعاندين ، فأنت تسمع الصم الذين لا يسمعون أو تهدي العمى الذين لا يبصرون ومن كان في بعد عن الطريق المستقيم ، إن ذلك ليس لك أيها النبي ، بل هو لله العلى القدير ، فهو الذى يرد السمع للصم الذين لا يسمعون ويرد البصر للعمى الذين لا يبصرون ، ويهدي أهل الضلال إلى الصراط المستقيم ، فلا يضق صدرك بتصامهم وتعاميهم وضلالهم ، فقد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة على أتم وجه ، فما عليك إلا البلاغ المبين ، وقد فعلت .

٤١، ٤٢- (فَأَيُّ تَذَمُّنٍ يَكُ فِينَا مِنْهُمْ مُتَقِمُونَ . أَوْ تُرِيْنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فِئَانًا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ) :

أى : فأيما أن نقبضك إلينا - كما تمنوا - قبل أن تبصرك عذابهم ، ونشقى بذلك صدرك وصدور المؤمنين فإنا لا محالة منهم منتقمون في الدنيا والآخرة ، أو نتركك حياً نبصرك بالعذاب الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ، بحيث لا مناص لهم من تنفيذ وعدنا ولا ملجأ يقيهم من قدرتنا وقهرنا .

وهكذا كان ، فإنه لم يقلل أحد من صناديدهم في غزوة بدر وغيرها إلا من اعتصم بالإيمان .

(١) أصلها فإن ما فادغحت اللون في الميم ، ولفظ (ما) للتوكيد ، وهى تقتضى تركيد الفعل بعدها بنون التوكيد مثل لام القسم ، نحو : لأصومن ، وما يملط عل فعلها يؤكده مثله ، ولذا أكد تنزى في قوله تعالى : « أو ترفيقك » من الآية : ٧٧ من سورة غافر .

٤٣، ٤٤ - (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) :

خطاب للنبي ﷺ ولأئمة تبعاً له ، لأنه إمامهم ، وفيه تسلية له ﷺ على ما يرى من عناد قومه ، وتقوية لمسا هو عليه من الاستمسك بوحى ربه .

والمعنى : إذا كان أحد هذين الأمرين واقعاً بقريش المعاندين لك ، قدم على الاستمسك بالقرآن الذى أوحى إليك من ربك ، لأنك على صراط مستقيم يوصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى ، ولا تهم بمعارضتهم ، واستمر على دعوتهم .

وإن القرآن لشرف لك ولقومك وللعرب جميعاً ، فقد نزل بلغتهم على نبي منهم ، وكل من آمن من الشعوب غير العربية تعلموا لغة العرب لكى يفهموا لغة القرآن والمراد منه أمراً ونهيًا ، وجميع ما فيه من الأنباء ، فشرفوا بذلك .

وكما أنه شرف للعرب فهو شرف لكل من آمن به ، فإنه دستور الحق الإلهى ، أخرج الطبرى عن ابن عباس قال : أقبل النبي ﷺ من سرية أو غزاة ، فدعا فاطمة فقال : « يا فاطمة اشترى نفسك من الله ، فإني لا أغنى عنك من الله شيئاً » وقال مثل ذلك لنسوته ، وقال مثل ذلك لحرته ، ثم قال نبي الله ﷺ : « ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتى ، إن أولى الناس بأمتى المتقون ، ولا قريش بأولى الناس بأمتى ، إن أولى الناس بأمتى المتقون ، ولا الأنصار بأولى الناس بأمتى ، إن أولى الناس بأمتى المتقون ، ولا الموالى بأولى الناس بأمتى ، إن أولى الناس بأمتى المتقون ، إنما أنتم من رجل وامرأة^(١) وأنتم كجمام^(٢) الصاع ، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى . . . »

وأخرج الطبرى أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم ، أو يكونون شرراً عند الله من الجعلان^(٣) التى تدفع النتن

(١) أى : من آدم وحواء .

(٢) الجمام : ما فوق المكياك من الطلائف .

(٣) الجعلان - بكر الجليم - جمع جمل - يفتحها - وهو دوية حقيرة .

بأنفها ، كلكم بنو آدم ، وآدم من تراب ، إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية ^(١) وفخرها بالآباء ، الناس مؤمن تقي وفاجر شقي .

وفسر بعضهم الذكر بالذكر ، أى : وإن القرآن لتذكير لك ولقومك .

ثم ختم الله الآيتين بقوله : (وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) أى : وسوف تسألون يوم القيامة عن القرآن الذى شرف الله به قومك ، أى : تسألون عن القيام بحقوقه .

٤٥- (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) :

كانت قريش تعبد الأوثان زاعمة أنهم يتقربون بعبادتها إلى الله ، وذلك ما حكاه الله بقوله : « مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » ^(٢) . وقد كذبوا ، فأى صلة بين أحجار لا تضر ولا تنفع وبين الله الخالق الرازق ، حتى يتقربوا بعبادتها إليه سبحانه : « وَمَا مِنْ إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » ^(٣) والله أقرب إلى عباده من حبل الوريد .

ولما دعاهم النبي ﷺ أن يتركوا عبادتها إلى عبادة الله تعالى وحده ، عجبوا من ذلك وقالوا ما حكاه الله عنهم فى سورة ص بقوله : « أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ » ^(٤) . ولما أفهمهم أن الله لا يرضى عن ذلك وأن الكتب السماوية مجمعة على تحريم عبادتها وتكفير من يعبدها قالوا : « مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ » ^(٥) وقصصوا بالله الآخرة النصرانية ، وأهلها يتعبدون بالعهد القديم الشامل للتوراة ، والعهد الجديد الذى هو الإنجيل ، وقد كذبوا فالتوراة والإنجيل حرما عبادة غير الله تعالى ، وقد أمر موسى قومه بمحاربة الوثنيين فى الأرض المقدسة ، فامتنعوا لجبروت هؤلاء الوثنيين ، وقالوا لموسى : « قَدْ أَهْضَمْتَ وَرَيْكَ فَقَاتِلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ » ^(٦) فحبسهم الله فى التيه

(١) أى : العيب الذى كان فى الجاهلية فى الأصحاب ، بأن يحل المفخر من افتخر عليه بالظن فى حبه .

(٢) سورة الزمر ، من الآية : ٣

(٣) سورة ص ، من الآية : ٦٥

(٤) الآية رقم : ٥

(٥) سورة ص - الآية رقم : ٧

(٦) سورة المائدة ، من الآية : ٢٤

أربعين سنة يتيهون في الأرض ، حتى نشأ جيل جديد أقوى إيماناً وإقداماً من آبائهم ،
ففتح بهم أريحا وسائر البلاد المقدسة .

والأمر في قوله تعالى : « وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا » موجه إلى الرسول ﷺ
والمعنى على هذا : واسأل أيها الرسول أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا ، أو على جعل سؤال
الأمم بمنزلة سؤال المرسلين ، قال الفراء : إنما يخبرون عن كتب الرسل ، فإذا سألهم
النبي ﷺ ، فكأنه سأل المرسلين - عليهم السلام - وعلى الوجهين السؤال موجه إلى الأمم ،
ولكنه بمنزلة سؤال الرسل ، لأنهم يحكون ما جاء في كتبهم .

وروى ذلك عن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء ، وهو إحدى روايتين عن
ابن عباس رضي الله عنهما .

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في بعض القراءات : « واسأل من أرسلنا
إليهم رسلنا قبلك » ، وروى أن في قراءة عبد الله بن مسعود « واسأل الذين أرسلنا إليهم
قبلك من رسلنا » والقراءتان المذكورتان شارحتان للمراد من هذه القراءة .

ومعنى الآية على هذا الوجه : واسأل أيها الرسول المرسلين قبلك في شخص أممهم لتسمع
قريشاً لإجابتهم - أسألهم - أجعلنا في كتبهم من غير الرحمن آلهة يعبدون ، فسيقولون :
لا معبود في كتبنا سواه ، فأنت لم تأت قومك حين دعوتهم إلى التوحيد - لم تأتهم - بأمر
ابتدعته أنت ، بل هو أمر مجمع عليه من سائر المرسلين .

وأمر الرسول ﷺ بسؤالهم ، كناية عن أمر قريش بسؤالهم ، فهو من باب قولهم :
إياك أحق واسمعي يا جارة .

ويصح أن يكون الأمر بالسؤال موجهاً إلى كل واحد من قريش وليس موجهاً إلى
الرسول ﷺ وكأنه قيل : وليسأل كل واحد منكم أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا : (أَجَعَلْنَا
مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) ليعلموا الحقيقة حتى لا يقولوا : « مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِهَةِ
الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا خِطَابٌ » .

وعلى هذا يكون أسلوب القرآن مع قريش في هذا الموضوع له طريقتان :
 (إحداهما) أن يكون الخطاب موجهاً إلى جماعتهم ، وذلك في قول الله تعالى : «فَأَسْأَلُ
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ^(٤٦) .
 (وثانيهما) أن يكون موجهاً إلى كل واحد منهم ، وذلك في قوله تعالى هنا : (وَأَسْأَلُ
 مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا) .
 وفي كلا الوجهين من البلاغة ما فيه ، فقد جعل سؤال أمم الرسل سؤالاً لنفس الرسل ،
 لأنهم سيحيون من كتبهم ، والله تعالى هو الموافق .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ
 إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ^(٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ
 مِنْهَا يَضْحَكُونَ ^(٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
 وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ^(٤٨) وَقَالُوا يَتَأْتِيَ السَّاحِرُ
 أَدْعُ لِنَارِكَ يَمَّا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ^(٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا
 عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ^(٥٠))

المفردات :

(وَلَقَدْ) أى : وأشراف قومه ، وخصوصاً بالذكر ، لأنهم بطانته وجلساؤه ، وغيرهم
 تبع لهم ، وقد يطلق المأل على الجماعة كما في المختار .
 (يَمَّا عَاهَدَ عِنْدَكَ) : بعهده عندك أننا إن آمنا كشف عنا العذاب .
 (إِنَّا لَمُهْتَدُونَ) أى : في المستقبل .
 (يَنْكُثُونَ) : ينقضون العهد .

التفسير

٤٦، ٤٧- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ) :

لَمَّا أَعْلَمَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ مُنْتَقِمٌ لَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ ، وَأَقَامَ لَهُمُ الْحِجَةَ بِاسْتِشْهَادِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى التَّوْحِيدِ ، أَكَّدَ ذَلِكَ بِقِصَّةِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ، وَأَنَّهُ دَعَاهُ وَقَوْمَهُ إِلَى التَّوْحِيدِ ، فَلَمَّا كَذَّبُوهُ أَغْرَقَهُمُ اللهُ - تَعَالَى - ، كَمَا فِيهِ إِبْطَالُ قَوْلِهِمْ : (لَوْ لَا نُنْزِلُ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) لِأَنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مِنْ زُخْرَافِ الدُّنْيَا شَيْءٌ وَمَعَ ذَلِكَ بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهُوَ مَلِكُ جَبَّارٍ ، وَإِلَى قَوْمِهِ وَهُمْ أَيْضًا جَبَّارَةٌ - بَعَثَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ - لِيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ كَمَا يَدْعُو مُحَمَّدٌ قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ الْفَقْرُ بِمَنْعٍ مِنْ إِرْسَالِ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ بِرِسَالَاتِ رَبِّهِمْ .

وَالْمَعْنَى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا - أَرْسَلْنَاهُ - إِلَى مَلِكِ جَبَّارٍ هُوَ فِرْعَوْنُ ، وَإِلَى قَوْمِهِ ، وَلَمْ تَبْلُغُوا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ شَيْئًا يَذْكُرُ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعِظَمَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا التَّسْعِ^(١) الْمُوَيَّدَةِ لَهُ ، فَاجْتَرَأَ أَوَّلَ مَا رَأَوْهَا بِالضَّحْكِ اسْتَهْزَاءً وَسُخْرِيَةً وَلَمْ يَتَأَمَّلُوا فِيهَا ، يُوْهَمُونَ أَتْبَاعَهُمْ أَنَّهَا سِحْرٌ وَتَخْيِيلٌ ، وَأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى إِبْطَالِهَا .

وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَرَوْا آثَارَهَا وَيَعْلَمُوا جَلِيلَتَهَا ، فَلَمَّا ابْتَلَعَتْ عَصَاهُ سَحَرَهُمْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ لِّضَحْكَهُمْ ، وَبِخَاصَّةٍ بَعْدَ أَنْ غَرِمَهُمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمَ ، وَاتَّضَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ حِينَمَا يَنْذَرُهُمْ يَقَعُ إِنْذَارُهُ إِنْ لَمْ يَسْلَمُوا ، وَلِذَا كَانُوا يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ لِيُزِيلَ عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ ، كَمَا سَيَجِيءُ .

٤٨- (وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا) :

(١) هِيَ : عَصَاهُ وَيَدُهُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ ، وَنَقَعُ الزَّرُّوعِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ .

السابقة عليها ، وقيل : معناه أن الأولى تقتضى علماً والثانية تقتضى علماً ، فبضم الثانية إلى الأولى يزداد الوضوح ، ومعنى أخوة الآية للأخرى أنها قريبة منها في المعنى ، ومشاكلة لها فيه .

وقد ختم الله الآية بقوله : (وَأَخْلَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أى : وأخْلَنَاهُمْ بالعذاب المتدرج المتكرر الذى تشتمل عليه تلك الآيات ، لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر ، ولم نعالجهم بالعذاب المستأصل .

٤٩ - (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَئُونَ) :

نادوا موسى فى الأعراف باسمه ، كما حكاه الله تعالى فيها بقوله : (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ)^(١) ونادوه هنا بقولهم : (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) ويحمل ذلك على أنهم نادوه مرة باسمه ، ونادوه مرة أخرى بـ (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) أو أن فريقاً منهم ناداه بغير ما ناداه به فريق آخر .

وكان علم السحر هو العلم العظيم عندهم ، وكانوا يعظمون السحرة لذلك ، فنادوه بـ (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) تعظيماً له ، فكأنهم قالوا : يَا أَيُّهَا العالم ، قال ابن عباس : (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) يَا أَيُّهَا العالم ، وهذا هو رأى الجمهور .

وقيل : هو من قولهم : ساحرته فسحرته ، أى : غلبته بالسحر ، كما يقال : خاصمته فخصمته ، أى : غلبته فى الخصومة ، وعلى هذا يكون معنى الآية : يَا أَيُّهَا الذى غلبنا بسحره ، وقيل : خاطبوه بما كانوا يخاطبونه من قبل ، وكان مقتضى طلبهم منه رفع الرِّجْز عنهم بدعاء ربه أن لا يخاطبوه بذلك ، إلا أنهم سبق لسانهم إلى ما تعودوه فى خطابهم له ، وقيل غير ذلك ، والمعنى الأول أرجح .

ومعنى الآية : يَا أَيُّهَا العالم : ادع لنا ربك بما أخبرتنا عن عهده إليك أننا إن آمننا يكشف عنا العذاب - ادعه - لينفذ وعده ، أننا لمهتئون مستقبلاً بعد زوال العذاب .

وقد فسر هنا امتناؤهم بأنه يكون في المستقبل ، بعد زوال العذاب ، ليطابق ما جاء في سورة الأعراف : « لَئِنْ كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ » أي : إننا للمؤمنون لك مستقبلا على سبيل الاستمرار الذي يقتضيه التعبير بالاسم « إِنَّا لَمُهْتَلُونَ » .

٥٠- (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ) :

أي : فدعا موسى ربه فكشف العذاب عنهم ، فلما كشفه فاجثوا بنقض العهد الذي قطعوه على أنفسهم فلم يؤمنوا .

(وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومَ الْآلِيسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَٰذَا الْأَنْهَارُ تُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ
مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ
أَسْوَءُ مِنَ ذَٰهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(يَنْكُتُونَ) : من تحت قصري ، وسيأتي لذلك مزيد بيان .

(مَهِينٌ) : ضعيف حقير ، أو مبتذل ذليل ، فهو من المهانة بمعنى الدلة والحقارة ، والابتذال .

(وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) : ولا يكاد يفصح عما في فؤاده .

(أَسْوَءُ مِنَ ذَٰهَبٍ) : جمع سوار ، وهو كالحلقة من ذهب أو فضة تزين به الأيدي .

التفسير

٥١- (وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذَا الْأَنْهَارُ تُجْرَىٰ مِنْ
تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ) :

نداء فرعون في قومه إن كان على الحقيقة فيكون قد جمع أشراف قومه ، ورفع صوته بما قاله ، والأشراف يبلغون نداءه إلى أتباعهم ، وإن كان على المجاز كان المعنى : نادى رجاله في قومه بأمره ، وذلك كقولهم : هزم الأمير أعداءه - وهو في قصره - يعنون أن جنوده هم الذين هزموا الأعداء ، ولكونه هو الأمر للجنود أسند الفعل إليه .

ومعنى قوله : « أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ » أن بيده تصريف أمورها ، ويعنى بمصر القطر كله ، من الإسكندرية إلى أسوان - كما في البحر - والأنهار كنهر الملك ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون ، وهو نهر قليم كان قد اندرس ، فجده أحمد بن طولون ، وكان قصره عند مبدأ هذه الخلجان ، فلذلك قال : (وَهَلْ يَدْرِي أَنَّ نَهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) أى : من تحت قصرى وقال قتادة : كانت له جنان وبساتين بين يديه تجرى فيها الأنهار .

وفسر الأنهار بعضهم بالأموال ، يريد أن أمواله تشبه الأنهار في كثرتها ، وجريانها من تحته كناية عن خروجها وانتشارها من تحت أمره ، أو من خزائنه التي وضعها في قصره تحت سكنه .

ولا يخفى ما بين افتخار هذا اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد .
ومعنى الآية : ونادى فرعون في قومه أهل القطر المصرى متباهياً ومفتخراً : أليس لي ملك مصر بأقاليمها وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أتغفلون فلا تبصرون عظمى وقوى وضعف موسى وقره ، فلا يغرنكم ما يأتي به من السحر .

٥٢- (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) :

بل أنا في عظمة ملكي خير من هذا الذي هو ضعيف حقير ولا يكاد يفصح عما في فؤاده ، وكان موسى - عليه السلام - به عقدة في لسانه منذ طفولته ، ولازمته إلى ما قبل النبوة ، فلما جاءته الرسالة طلب من ربه حلها بقوله : « وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي »^(١) فاستجاب الله له وحل عقده ، فبهره اللعين بالحجة التي كانت في لسانه أيام كان عنده ،

ولَمَّا حَلَّتْ عَقْدَتُهُ كَانَ يَنْظُرُ فِرْعَوْنَ وَيَقِيمُ عَلَيْهِ الْحِجَّةَ ، وَكَانَ أَخُوهُ هَارُونَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - بِصَدَقِهِ وَيُوَازِرُهُ فِي مَنَازِرَتِهِ وَدَعْوَتِهِ .

٥٣ - (فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسْوَرةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مَقْتَرِينَ) :

قال القرطبي : إنما قال ذلك لأنَّه كان عادة الوقت وزى أهل الشرف ، ثم نقل عن مجاهد وله : كانوا إذا سودوا رجالاً ^(١) سوره بسوارين ، وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته ، فقال فرعون : هَلَّا آتَى رَبُّ مُوسَى عَلَيْهِ أَسْوَرةٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ كَانَ صَادِقًا .

والمعنى : هَلَّا جعل رب موسى لموسى أسورة من ذهب ليستحق السيادة والشرف الذى يدعيه ، أَوْ صَمَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ التى يزعم أنها عند ربه ، حتى يتكثروا بهم ويصرفهم على أمره ونهيه ، فيكون ذلك أهيب فى القلوب وأدعى إلى تصديقه ، يريد فرعون بهذا الكلام أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك ، تبتلى عليهم مظاهر الرياسة وتكون معهم حاشية تقوى رسالتهم وتعظم شأنها ، ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود الساوية ، وكل عاقل يعلم أن حفظ الله لموسى مع تفرده ووحدته - حِفْظُهُ - من فرعون مع كثرة أتباعه وقوتهم ، وأن إمداد موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوء وغيرهما من المعجزات ، كان أبلغ من أن يكون له أسورة من ذهب أو ملائكة تكون له حاشية وأعواناً دليلاً على صدقه .

وليس يلزم للرسل ما ذكره فرعون ، لأنَّ الإعجاز كاف ، وقد كان من الجائز أن يكذب موسى مع وجود الأسورة الذهبية وحضور الملائكة ، كما كذبه مع ظهور الآيات .

وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى بأنَّ الله ملائكة ، وليس عن عقيدة ، لأنَّ من لم يعرف خالفه لا يؤمن بأنَّ له ملائكة .

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٤)
 فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ
 سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ٥٦)

المفردات :

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) أى : طلب منهم الخفة فى مطاعته فأطاعوه ، ومعنى الخفة السرعة فى إجابته ومطاعته ، كما يقال : هم خفاف إذا دُعُوا ، أو معناه : وجد عقولهم خفيفة ، أو استجبلهم ، يقال : استخفه حمله على الجهل ، ومنه « وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ » .

(آسَفُونَا) : أغضبونا .

(وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ) : وعبرة لمن يكفر يعلم .

التفسير

٥٤ - (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) :

فحمل فرعون قومه على الجهل لخفة عقولهم ، فطلب منهم الكفر بموسى ، فأطاعوه ولم يخالفوه لأنهم كانوا قوماً خارجين عن الحق .

والمراد من قومه جنوده ، لأن الانتقام كان منهم ، كما جاء فى قوله - تعالى - :

٥٥ - (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى : فلما أغضبنا فرعون وجنوده انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، لأنهم تبعوه وأيدوه فى كفره ، وخرجوا معه لإجبار بنى إسرائيل على العودة إلى خلمتهم .

٥٦- (فَجَعَلْنَاهُمْ مَلَائِكَةً وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ) :

أي : فجعلنا فرعون وقومه المذنبين متقدمين إلى النار - كما قاله ابن عباس وزيد ابن أسلم وقتادة - أو متقدمين إلى العقاب ، وجعلناهم عبرة للكفار المتأخرين عنهم ، يتعظون بما أصابهم ، أو مثلاً يضرب لمن كفر بعلمهم .

* (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾
وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ
قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ
يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٦٢﴾)

المسردات :

(إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) : ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وسروراً .

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أي : شداد الخصومة مجبولون على اللجاج ، يقال : خصم الرجل

من باب تعب : إذا أحكم الخصومة فهو خصيم .

(وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ) أي : أمراً عجيباً كالمثل في غرابته حيث كان من

غير آب .

(لَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ) : علامة لها ، ينزوله من السماء يعلم قرب وقوعها .

(فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا) أى : فلا تشكن في قيامها .
(إِنَّهُ لَكُمْ عُلُوٌّ مُّبِينٌ) : ظاهر العداوة لكم .

التفسير

٥٧ - (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) :

نزلت هذه الآية والتي بعدها بياناً لعناد قريش بالباطل والرد عليهم . وقد روى أن الضارب لهذا المثل عبد الله بن الزبير السلمي قبل إسلامه ، قال للنبي ﷺ وقد سمعه يقرأ قوله تعالى : « إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » ^(١) ... الآية .

أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال - عليه السلام - هو لكم ولجميع الأمم ، فقال : خصمتك ورب الكعبة ، أليس النصراني يعبدون المسيح وأنت تقول عنه : كان نبياً وعبداً صالحاً من عباد الله؟ فإن كان في النار فقد رضي بنا أن نكون وآلهتنا معه ، فعميت قريش من مقالته وظنوا أن الرسول - عليه السلام - قد ألزم الحجة . ففسجوا وارتفعت أصواتهم فرحاً وبهجة ، وذلك معنى قوله تعالى : (إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) فأنزل سبحانه عندئذ قوله : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ » ^(٢) ردا عليهم وتقبيحاً لقولهم .

وحاصل المعنى : ولما ضرب ابن الزبير عيسى بن مريم مثلاً وحاجك أي الرسول بعبادة النصراني إياه إذا قومك من ذلك المثل ولأجله ترتفع لهم جلبة ، ويعلمونهم ضجيج وضحك حيث زعموا أن ابن الزبير ألزمك الحجة . فأنزل الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ » الآية تأييداً وإبطالاً لحجته ، لأن عيسى - عليه السلام - من الذين سَبَقَتْ لَهُمُ الْحُسْنَى فابعدوا عن النار ، والحجة إذا كانت تسيير سير الأمثال شهرة قبل لها : مثل . وقرئ (يَصِدُّونَ) بضم الصاد ، من الصلود بمعنى الإعراض ، وروى ذلك عن علي - كرم الله وجهه - والمعنى عليها : إذا قومك يعرضون عن الحق بالجدال كحجة داحضة واهية .

(١) سورة الأنبياء من الآية ٩٨

(٢) سورة الأنبياء الآية ١٠١

٥٨ - (وَقَالُوا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) :

حكاية لطرف من المثل المضروب ، أى : آلهتنا خير أم عيسى ؟ يعنون أن الظاهر عندك أن عيسى خير من آلهتنا ، فحيث كان عيسى فى النار فلا بأس أن نكون مع آلهتنا فيها (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا) أى : ما ضربوه لك - هذا المثل - إلا لأجل الجدل والخصام والغلبة فى القول لا لطلب الحق حتى يدعنوا له عند ظهوره ، وفى ذلك لإبطال لباطلهم إجمالاً . اكتشافاً بما فصل فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ » ... الآية ، (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أى : لئلا شدة الخصومة ، مجبولون على المكابرة وحب المغالبة بحق أو بباطل ولو تأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها لأنه تعالى قال : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ » ولم يقل ومن تعبدون ، لأنه أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل ، ولم يرد المسيح ومن عبد مثله كعزير والملائكة .

٥٩ - (إِنَّ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ) :

أى : ما عيسى بن مريم إلا عبد كسائر العبيد ، أنعمنا عليه بالنبوة ، فهو رفيع المنزلة على المكانة ، ولكنه لا يستحق أن يكون معبوداً لكونه عبداً من عباده تعالى ، ولم يكن إلهاً أو ابن إله كما زعمت النصارى (وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ) أى : أمراً عجيباً حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة حيث كان آية يستدل بها على قدرة الله تعالى ، فإنه كان من غير أب ثم جعل الله له من المعجزات إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وغير ذلك مما لم يجعل لغيره فى زمنه مما حمل بعض الناس على الافتتان به ، والحق أنه بشر جعله الله دليلاً على قدرة الله تعالى شأنه ، حيث وجد من غير أب وهو بشر وكان مثلاً لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة خالقه .

٦٠ - (وَكَوْنُوا نَشَاءَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُقُونَ) :

الآية تنبيل لتحقيق أن مثل عيسى - عليه السلام - ليس ببدع من قدرة الله ، وأنه قادر على ابداع من ذلك وأبرع من خلق عيسى عليه - السلام - مع التنبيه على أن الملائكة أيضاً

لا نصح عبادتهم من دون الله، لأنهم مخلوقون لله، ولا فرق بين المخلوقين توالداً وإبداعاً في عدم الصلاح للمعبودية .

أى : لو نشاء - لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر - لجعلنا بدلاً منكم ملائكة مستقرين في الأرض كما جعلناهم مستقرين في السماء، أو لجعلنا بدلکم ملائكة يخلف بعضهم بعضاً أو يخلفونكم في عمارة الأرض .

٦١ - (وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ) : الضمير في (إنه) ليسى - عليه السلام - لأن السياق في ذكره، أى : ينزوله يعلم قرب مجيئها ، لأنه شرط من أشرائها ، واعتباره علماً لها على المجاز بتسمية ما يعلم به علماً ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة : إنه خروج عيسى - عليه السلام - وذلك من أعلام الساعة ، لأن الله ينزله قبل قيامها ، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى . وإنه لعلم للساعة - بفتح حين - أى : أمانة ودليل على وقوعها ، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لن ينزل ابن مريم حكماً عدلاً ، فليكرن الصليب وليقتلن الخنزير .. » إلخ ، إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في كتب الصحاح ^(١) (فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا) أى : فلا تشكن في وقوعها ، وقال السدي : فلا تكلبون بها ولا تجادلون فيها فلها كائنة لا محالة (وَاتَّبِعُونِ) أى : واتبعوا أيها المجادلون هداى أو شرعى أو رسول . وقيل : هو قول رسول الله ﷺ على تقدير (قل) أى : قل لهم : اتبعون في التوحيد وفيما أبلغكم به عن الله (هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ) أى : هذا الذى أدعوكم إليه طريق قويم يوصل إلى الجنة .

٦٢ - (وَلَا يَصْلَحُ لَكَُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) :

أى : ولا يحولن الشيطان بينكم وبين اتباعى لأنه عدو لكم بين العداوة حيث أخرج أبائكم من الجنة ، ونزع عنه وعن زوجته لباسهما ، وعرضكم للمحن والبلايا .

(١) وقيل : منناه : أنه يجعله من غير أب ، أو بإحيائه الموت دليل على صحة البعث الذى هو منظم ما ينكره الكفرة .

(وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
وَلَا يَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝٦٣
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦٤)

المفردات :

(وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ) أى : الآيات الواضحة كإحياء الموتى ونحوها من المعجزات ، وقيل : المراد بها هنا الإنجيل .

(قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) أى : بالنبوة ، أو الإنجيل ، أو بكل ما يؤدى إلى الإحسان .

(بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) : من الأمور الدينية ، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا .

(صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) أى : طريق لا عوج فيه ، موصل إلى جنات النعيم .

التفسير

٦٣ - (. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا يَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) :

استمر ارفى رد شبه المجادلين ببيان أن عيسى - عليه السلام - لما جاء من عند ربه بالآيات الواضحات وهى - كما قال ابن عباس - إحياء الموتى وإبراء الأسقام والإخبار بكثير من الغيوب ، أو هى آيات الإنجيل ، أو بما تقتضيه الحكمة من الشرائع ، ولا مانع من إرادة الجميع - لما جاءهم بذلك - قال : قد جئتكم من عند ربى بالحكمة (وَلَا يَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) من أمور الدين وما يتعلق بالتكليف مما اختلفتم فيه بعد تبديل التوراة . أما ما يختلفون فيه

من أمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء - عليهم السلام - كما يشير إلى ذلك قوله ﷺ في قضية تأييد النخل : « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ » .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) أى : فاتقوا الله من مخالفتي وافعلوا ما يقيكم من عذابى وأطيعون فيما أبلغكم عن الله - تعالى - وفيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره .

وحاصل المعنى : أن عيسى - عليه السلام - ليس معبوداً كما زعم المجادلون ؛ لأنه لما جاءهم بالآيات الواضحة والمعجزات البينة قال : قد جئكم بالإنجيل لأدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى امتثال أوامره ، واجتناب نواهيه . ولأبين لكم ما اختلفتم فيه من الأمور الدينية ، فاتقوا الله واحذروا من مخالفته وأطيعوه فيما دعاكم إليه من التوحيد وغيره مما تستقيم به أموركم .

٦٤ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) :

بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد أنه منبجانه - لا شريك له ، والتعريف بالشرائع التى جاء بها الأنبياء - عليهم السلام - وهذا المأمور به طريق إلى الله لا عوج فيه ولا يضل سالكه ولا يشقى .

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَمِّ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْثَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)

المفردات :

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) أى : تفرقوا . والأحزاب جمع حزب ، وهى الفرقة المتحيزة .

(قَوْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) : فهلاك للذين كفروا وأشركوا ، وويل : كلمة عذاب ، أو واد في جهنم .

(أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أى : فجأة على غرة .

(وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) أى : وهم غافلون عنها .

التفسير

٦٥ - (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ) :

لما ذكر تعالى - أمر عيسى ودعوته إلى الدين الحق أتبعه ذكر ضلال الفرق المتحزبة من اليهود والنصارى الذين بُعث إليهم ، وهم أمة دعوته ، فقد خالف بعضهم بعضاً في شأنه . وقيل : المراد فرق النصارى الذين تفرقوا في شأنه شيعة وأحزاباً : من النسطورية والملكانية واليعقوبية ، وقد اختلفوا فيه . فقالت النسطورية : هو ابن إله . وقالت اليعقوبية : هو الله . وقالت الملكانية : ثالث ثلاثة أحدهم الله - فسرره الكلي ومقاتل - وهم أمة دعوته (قَوْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أى : فهلاك للذين ظلموا حيث إنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والإشراك . ولم يقولوا عنه عليه السلام - إنه عبد الله ورسوله (مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ) وهو يوم القيامة ووصف يوم أليم على المجاز ، أى : أليم عذابه .

٦٦ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :
الاستفهام للإتكار ، ولا بمعنى غير .

والمعنى : ما ينتظر الأحزاب الذين ذكروا في الآية السابقة - ما ينتظرون - شيئاً غير إتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنها غير مترقبين لها ، مشغولون بأمور الدنيا ، وذلك قوله تعالى : (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) وفى هذا تهكم بهم حيث جعل إتيان الساعة كالمنتظر الذى لا بد من وقوعه ، ومع ذلك فهم عنها غافلون وبها غير مكترئين ، وقيل : المعنى لا ينتظر مشركو العرب إلا إتيان الساعة ، ويكون المراد على هذا الذين تحزبوا على رسول الله وكتبوه من المشركين .

وأيد بما أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة ، والرجلان يطويان الثوب ، ثم قرأ - عليه الصلاة والسلام - : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾
يُنْعِمَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ
آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٨٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٢﴾
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ) أى : الأصداقاء يوم القيامة جمع خليل وهو الصديق الصميم
الذى تخللت المحبة قلبه .

(تُحْبَرُونَ) أى : نفرحون وتسرون سروراً عظيماً يظهر أثره على وجوهكم حسناً
ونفرة .

(بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ) الصحف : جمع صفحة وهى إناء كالقصة ، وقال
الزمخشري : قصة مستطيلة وهى للطعام ، والأكواب للشراب ، جمع كوب وهى كوز لاعروة
له . وقال قتادة : إنها الآتية المدورة الأقواه .

(الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا) : جعلها لكم ميراثاً .

التفسير

٦٧ - (الْأَحْيَاءُ يَوْمَئِذٍ يُعْضِضُ عَنْهُمْ لَيْعُ عُنَى إِلَّا الْمُتَّقِينَ) : الآية تذكر حالاً من أحوال القيامة ، وقد نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط كانا خليطين وكان عقبة يجالس النبي ﷺ فقالت قریش: قد صبا عقبة بن أبي معيط فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تنفل في وجهه، ففعل عقبة ذلك، فقتله النبي يوم بدر، وقتل أمية في المعركة: حكاية النقاش .

والمنى : المتحابون في الأمور الدنيوية لغير الله يعادى بعضهم بعضاً يوم القيامة لانقطاع علائق المحبة والتواد التي كانت تربط بينهم ، لظهور كونها أسباباً للعذاب، قال ابن كثير: كل خلة وصداقة لغير الله فلنها تنقلب يوم القيامة عدواة (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) فإن صدقتهم لما كانت في الله فلنها تبقى على حالها في الدنيا ، وتزداد في الآخرة قوة لما يراه كل منهم من آثارها من الثواب ورفع الدرجات .

٦٨ - (يَلْعَبُونَ لَأِمْوَازٍ خَفِيفَةٍ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) :

حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يوم القيامة تشریفاً لهم ، وتطيباً لقلوبهم، وذلك بتقدير القول، أى: فيقال لهم: يا عباد، أو فأقول لهم: يا عباد، بناءً على أن المنادى هو الله تعالى .

والمنى : لاخوف عليكم- أي المتقون- في هذا اليوم العصيب ، ولا أنتم تحزنون فيه على ما فاتكم في الدنيا، روى المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادى مناد في الرصصات: يا عبادي لاخوف عليكم اليوم ، فيرفع أهل الرصصات رغوهم على الرجاء ، فيقول المنادى :

٦٩ - (الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ) :

فيبأس أهل الأديان الباطلة وينكسون رغوهم ، ويستبشر الذين آمنتم قلوبهم وبواطنهم . وانتقادت ظواهرهم وجوارحهم . وقوله - تعالى - : (وَكَانُوا مُسْلِمِينَ) يفيد أن تلبسهم بالإيمان في الماضي اتصل بزمان الإيمان في الآخرة واستمر عليه ، والكلام على هذا أبليغ .

٧٠ - (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ) :

أى : يقال لهم : يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المؤمنات أو أنتم وقرنائكم من المؤمنين تمرون سروراً عظيماً يظهر حُبارسيفتح الحاء وكسرها-أى : أثره على وجوهكم نضرة وحسنا ، كقوله- تعالى :- « تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ »^(١) وقيل : تكرمون : قاله ابن عباس والكرامة فى المنزلة : الحُسن .

٧١ - (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى : بعد دخول المؤمنين الجنة حيث فعلوا ما أمروا به : يطاف عليهم بأطعمة فى صحاف من ذهب وبأشربة فى أكواب من ذهب ، وجواز استعمالها خاص بأهل الجنة لزيادة أسباب النعم لهم ، أما لأهل الدنيا فلا يجوز ، روى الأئمة من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ : « لَا تَشْرَبُوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما » وهذا يقتضى التحريم ولا خلاف فى ذلك كما قال القرطبي ، ولم تذكر فى الآية الأطعمة ولا الأشربة . حيث إنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن يكون فيها شيء ، واستغنى بوصف الصحاف بقوله (مِنْ ذَهَبٍ) عن الإعادة مع الأكواب ، كما فى قوله تعالى : « وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ »^(٢) (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) نعمم ببيان أن فيها كل ما تشتهيه الأنفس من الطيبات وتلذ الأعين بمشاهدته من أنواع الجمال ، وذلك شامل لكل نعيم ولذة ، أما الإطافة عليهم بأواني الذهب والفضة فهو بعض أنواع التنعيم والترفيه ، قال سعيد بن جبير : المراد من قوله : (وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) النظر إلى الله عز وجل - كما فى الخبر : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم » (وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) أى : باقون دائمون فى الجنة أبداً الأبدلين ، قال القرطبي : لأنها لو انقطعت لتبغضت ، فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ ، ومستعقب للحسرة عند فقده . والإلتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشريف .

(١) سورة المطففين ، الآية : ٢٤ .

(٢) سورة الأحزاب ، من الآية : ٣٥ .

٧٢ - (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : يقال لهم على سبيل الامتنان والتفضل : تلك الجنة التى كانت توصف لكم فى الدنيا جعلت لكم كالميراث (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أى : بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة ، حيث شبه ما استحقوه بسبب أعمالهم من الجنة ونعيمها الباقى لهم - شبه - بما يخلقه المرم لوارثه من الأملاك والأرزاق ، وأياً ما كان فلدخول الجنة بسبب العمل لا يتم إلا بفضل الله ورحمته - عز وجل - والمراد بقوله ﷻ : «لَيْسَ يُنْزِلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ ، أَنْ يَدْخُلَ الْعَمَلُ الْجَنَّةَ لَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِفْلَالِ وَالسَّبَبِيَّةِ التَّامَةِ ، فَلَا عَارِضَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَلَقَ اللَّهُ لِكُلِّ نَفْسٍ جَنَّةً وَنَارًا ، فَالْكَافِرُ يَرِثُ نَارَ الْمُسْلِمِ ، وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ جَنَّةَ الْكَافِرِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا ...) الْآيَةُ .

٧٣ - (لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

أى : لكم أيها المؤمنون فى الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة بحسب الأنواع والأصناف لا بحسب الأفراد فقط ، قال ابن عباس : هى الثمار كلها رطبها ويابسها ، لا تأكلون إلا بعضها فى كل نوبة . وأما الباقى فعلى الأشجار دائماً بحيث لا ترى شجرة منها خلت من ثمرها لحظة ، فهى مزيّنة بالثمار أبداً ، خلافاً لأشجار الدنيا التى تخلو منها كثيراً ، وفى الحديث : « لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ ثَمَرِهَا إِلَّا نَبَتَ مَكَانَهَا مِثْلُهَا » .

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۖ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ
وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ
الظَّالِمِينَ ۖ) وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ
مَكِيدُونَ ۖ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ
كَاذِبُونَ ۖ) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۖ) أَمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ۖ)

الفرقات :

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) أى : الكافرين ، لذكرهم في مقابلة المؤمنين .

(لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) أى : لا يخفف .

(وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) : آيسون من تخفيف العذاب ، من الإيلاس : وهو الحزن من شدة اليأس .

(لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ) أى : لِيُحْثِنَا فنستريح ، من قضى عليه : أماته .

(إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ) أى : مقيمون متلبثون ، من ياب قتل .

(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا) أى : أحكموا كيدهم ، من الإبرام : وهو الإحكام والإتقان ، يقال : أبرم

الرجل : أتمن قتله .

(سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ) أى : الحديث الذى حدثوا به أنفسهم ، والذى تحدثوا به فيما

بينهم ولم يطلع عليه أحد سواهم .

التفسير

٧٤، ٧٥، ٧٦ - (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ خَلِيلُونَ . لَا يَفْتُرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) :

لما ذكر - سبحانه - أحوال أهل الجنة أتبعها ذكر أحوال أهل النار ؛ ليبين فضل المطيع على العاصي .

والمعنى : إن المجرمين الذين تمادوا في الإجرام ، ورسخوا فيه ، وهم الكفار حسبما ينسب عنه إيرادهم في مقابلة المؤمنين : في عذاب جهنم خالدون ما كثون فيها أبداً ، وعليه فلا تدل الآية على خلود عصاة المؤمنين فيه كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج . حيث تبين أن المراد بالمجرمين الكافرون ، وخلودهم في النار بسبب كفرهم أى : لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون ، أى : لا يخفف عنهم العذاب لحظة بل يستمر على شدته ، وقوة حدته (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) أى : آيسون من كل أمل ورجاء في أن يفتر عنهم العذاب أو يخفف (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) بمعنى : وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم لما يؤدى إلى العذاب الخالد لهم وهو الشرك .

٧٧ - (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ) :

المعنى : لما اشتد بهم العذاب ، ويشسوا من فتوره ، ووقع عليهم من الجوع ما يعدل ما هم فيه من العذاب . كما في بعض الآثار ، حينئذ نادوا مالكا وهو خازن جهنم ، خلقه الله لغضبه إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضاً ، نادوه فقالوا : (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) أى : سل ربك أن يمتتنا حتى نستريح مما نحن فيه ؛ أى : قال لهم مالكا : (إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ) في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره ، كما قال - تعالى - : (لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا)^(١) قال بعض الأجلة : في الجواب استهزاء بهم ؛ لأنه أقام المكث مقام الخلود .

٧٨ - (لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) :

يحمل أن يكون هذا من تمام قول مالك لأهل النار . أي : إنكم ماكثون في النار لأننا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا ، والمقصود من قوله : (جِئْتَكُمْ) الملائكة لأنهم رسل الله وهو واحد منهم . ويحمل أن يكون من كلام الله لهم . أي : جئناكم في الدنيا بالحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب فأعرضتم وكذبتم ، وهو خطاب توبيخ وتقريع لهم من جهته تعالى ، مقررًا لجواب مالك لهم بقوله : (إِنْكُمْ مَّاكِثُونَ) ومُبيِّنًا لسبب مكثهم ، ولا مانع من خطابه - سبحانه - للكفرة قريعاً (وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) أي : ولكن أكثركم للحق - أي حق كائن - كارهون لا تقبلونه وتنفرون منه ، وفسر الحق بذلك دون تفسيره بالحق المعهود وهو التوحيد أو القرآن ، لأنهم كانوا كارهين لكل حق مشتمزين منه سواء أكان الخطاب لقريش أم لأهل النار . وقد يقال : المراد بالحق الحق المعهود ، وظهر بالأكثر ، لأن من الأتباع من يكفر تقليداً .

٧٩ - (أَمْ أَمْرُومُوا أَمْراً فَلَمَّا مُبْرَمُونَ) :

قال مقاتل : نزلت في تدبير المشركين المكر بالنبي ﷺ في دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله ﷺ فتضعف المطالبة بدمه ، ولفظ (أَمْ) معناه بل والهزمة الإنكارية ، وبل للإضراب الانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية مؤامرة قريش على الرسول . المعنى : بل ألأحكم مشركو مكة بالفعل أمراً من كيدهم برسول الله ﷺ في دار الندوة حيث تأمروا على قتله ، كلاً لم يحكموا أمرهم فلذا نجا منهم ، فلما مُبْرَمُونَ ومُحْكَمُونَ رد كيدهم ، وحمايته منهم ، فلذا أخرجناه من بينهم وهم له راصلون ، ولم ينفعهم كيدهم ولم يغن عنهم شيئاً كقوله تعالى : « أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ » (١) .

وقال قتادة : أَمْ أجمعوا على التكذيب ، فلما مجمعون على الجزاء بالبعث .

وكانوا يتناجون في أنديتهم ، ويتشاورون في أمره ﷻ وينحيلون في رد الحق بالباطل بحيل يسلكونها ، فكادهم الله وردَّ وبأل ذلك عليهم حيث قال - سبحانه - :

٨٠ - (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) :

أى : بل أيقظ هؤلاء المشركون أننا لا نسمع سرهم في أنفهم ، ولا نسمع نجوَاهم مما يتحدثون به فيما بينهم على سبيل التناجى ولم يطلع عليه أحد سواهم (بَلَىٰ) نسمعها ونطلع عليها (وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) وهم الحفظة الذين يحفظون عليهم أعمالهم ويلازمونهم حيثما كانوا . فهم عندهم دائماً يكتبونها وكل ما صدر عنهم من أقوال وأعمال صفارها وكبارها .

(قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ ۖ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٨١)

المفردات :

(قَانَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ) أى : المتقادين ، وهو جمع عابد ، ويجمع عابد أيضاً على عباد وعبد .

(سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أى : تنزهاً له وتقديساً . نزه الله نفسه وأمر النبي بالتنزيه عما لا يليق به .

(عَمَّا يَصِفُونَ) أى : عما يقولون من الكذب .

التفسير

٨١ - (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ) :

رد لباطل المشركين بتنزيهه - جل شأنه - عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد .

والمنعني : قل-أيها النبي-للمشركين تحقيقاً للحق ؛ وتنبيهاً لهم على أن الدافع لك على مخالفتهم في عبادة الملائكة ليس لغضبك وعداوتك لهم أو لمعبودهم ، وإنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوه إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله . قل لهم : (إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَكَدَّ) أى - : إن صح ذلك وثبت ببرهان واضح تأتون به ، وحجة صحيحة تدلون بها (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ) أى : أول من يعظم ذلك الولد ، وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه ، وهذا كلام وارد على سبيل الفرض ، والمراد نفي الولد ، وذلك لأنه علق العبادة على كينونة الولد لله ، وهى محال في نفسها فكان المعلق عليها محالاً مثلها . ونظيره قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا »^(١) . وقال ابن الأعرابي^(٢) : (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ) أى : الأنفين من أن يكون له - سبحانه - ولد ، وقال ابن عباس والسدي : المنعني ما كان للرحمن ولد ، يجعل (إن) بمعنى (ما) ويكون الكلام على هذا تاماً . ثم يشتد (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ) أى : الموحد من أهل مكة على أنه لا ولد له ، والوقف على العابدتين تام .

٨٢ - (شُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

أى : تنزيها وتقديساً لله - تعالى - عما يصفونه به من كونه - سبحانه - له ولد ، وتعالياً عن كل ما يقتضى الحلوث ، لأنه واحد أحد فرد صمد .

وفى إضافة رب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات تحت ملكوته وربوبيته عز وجل ، فكيف يتصور أن يكون شيء منها جزءاً منه ، وفى إعادة الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش .

(فَذَرَهُمْ يَمْحُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ)^(٨٢)

(١) سورة الأنبياء من الآية ٢٢ .
(٢) دلائل النبوة ، عبد الله بن أبي شامة ، ٢٢٠ .
وروي هذا ابنه روى

المفردات :

- (فَلَرَّهُمْ يَخْوْضُوا) أى: فاتركهم يدخلوا فى باطلهم ، يقال : خاض فى الأمر : دخل فيه .
 (وَيَلْعَبُوا) بكل ما يريدون ، واللَّعْبَةُ وزن غرفة : ما يلعب به ، والفعل من باب فرح .
 (حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ) وهو يوم القيامة الذى وعدوه .

التفسير

٨٣ - (فَلَرَّهُمْ يَخْوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ) :

هذه الآية أخرجت مخرج التهديد لكفار مكة حين كتبوا بعداب الآخرة .

والمنى : فاتركهم - أيها النبي - حيث لم يلعنوا للحق - اتركهم - يدخلوا فى باطلهم وضلالهم ويلعبوا فى دنياهم (حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ) وهو يوم القيامة الذى وعدوه ، وسوف يلاقون فيه مصيرهم حيث تحل بهم الشدائد والأحوال التى هى فوق الاحتمال ، وقال عكرمة وجماعة : إنه يوم بلر وقد وُعِدُوا الهلاك فيه .

(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ
 الْعَلِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٦﴾ وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ
 إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ
 يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أى : الحكيم فى تدبير خلقه ، العليم بمصالحهم ما كان وما يكون .

(وَتَبَارَكَ) من : البركة واليمن ، أى : هو سبحانه المتصف بهما .

(إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) وهو التوحيد .

(فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أى : فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادته تعالى ؟! مِنْ أَفْكَ يَأْفِكُ إفكاً ، بمعنى كذب ... إلخ .

(وَقِيلَ يَا رَبِّ) : القيل والقول والقال والمقال واحد .

(فَأَضْحَجْنَهُمْ) أى : فأعرض عنهم .

(وَقُلْ سَلَامٌ) أى : تَسْلَمُ منكم ومشاركة ، وليس المراد أمره ﷺ بإلقاء السلام عليهم .

التفسير

٨٤ - (وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) :

هذا تكذيب للمشركين فى أن لله شريكاً وولداً ، وتقرير لوحديانيته - تعالى - والمعنى : أنه سبحانه - هو المستحق للعبادة فى السماء وفى الأرض ، فكل من فيهما خاضعون له أذلاء بين يديه . وفى ذلك نفى للألوهة السماوية والألوهة الأرضية ، وإثبات الألوهية لله وحده المختصة به لا تتعداه - عز وجل - إلى غيره .

(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أى : الحكيم فى تدبير شئون خلقه العليم بأحوالهم ، ما كان منها وما يكون ، وهذا بيان لاختصاص الألوهية به - تعالى - ونفيها عن سواه لأن من لا يتصف بكمال الحكمة والعلم لا يستحق الألوهية .

٨٥ - (وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

استمرار في تقرير وحدانيته - تعالى - وأنه لا شريك له في شئون الكون خلقاً وملاً وتديباً وتصرفاً .

والمعنى : تعظم وتعالى الذي له وحده كمال التصرف في السموات والأرض وفيما بينهما من مخلوقات الجو المشاهدة وغيرها (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أى : وقت قيامها ويراد بها يوم القيامة ، أى : وعنده العلم بالزمان الذي تقوم فيه القيامة .

وفى تقديم الخبر في قوله - سبحانه - : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) إشارة إلى استثنائه - عز وجل - بعلم ذلك (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) للجزاء على ما اقترفت من آثام ، والالتفات إلى الخطاب للتهديد .

٨٦- (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) :
بيان لمجاز آلهتهم وإشادة بمكانة التوحيد .

والمعنى : ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم يوم القيامة ونصراؤهم عند الشدائد والأحوال (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) وهو التوحيد ، فإن هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله في المؤمنين المقصرين ، وقال ابن عباس : أى : إلا من شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيشفعون للمؤمنين إذا أذن لهم ، ويراد بهم عيسى وعزير والملائكة وأضرابهم - عليهم السلام - فإنهم يشهدون بالحق والتوحيد لله (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) حقيقة ما شهدوا به واحتقلوه ، والآية تفيد أن الشهادة على غير علم بالمشهود به لا يعول عليها ، وقال مجاهد وغيره : المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم كأنه قيل : ولا يملك هؤلاء الملائكة وأضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحده عن إيقان وإخلاص .

وإفراد الضمير في قوله : (شَهِدَ بِالْحَقِّ) وجمعه في قوله : (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) باعتبار لفظ مَنْ ومعناها .

٨٧- (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) :

أى : ولئن سألت العابدين والمعبودين عن خلقهم ليقولن : خلقنا الله لا الأصنام ولا الملائكة لتعلمن المكابرة في ذلك مع فرط ظهوره (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) :

أى : فكيف يُصرفون عن عبادته ويصرفون عنها إلى عبادة غيره ، ويشركونه معه - عز وجل - مع إقرارهم بأنه - تعالى - خالقهم جميعاً ، أو مع علمهم بإقرار آلهمهم بذلك والمراد التعجب من إشراكهم مع رجاء شفاعتهم لهم وهم يعترفون بأن الله خالقهم ، وقيل المعنى : ولئن سألت الملائكة وعيسى (مَنْ خَلَقَهُمْ) لقالوا : الله ، ومعنى (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أى : فكيف يُؤفك هؤلاء المشركون ويصرفون وينقلبون عن الحق في ادعائهم لإياهم آلهة .

٨٨- (وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) :

الكلام خارج مخرج التحزن والتحسر والتشكى من عدم إيمان أولئك الذين أشركوا بالله ، أى : وعند الله علم الساعة ، وعلم قول الرسول - عليه السلام - : (يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ . .) الآية يعطف قبلة على الساعة من قوله - تعالى - : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) وقيل : إن الواو للقسم ، وقوله تعالى : (إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) جوابه ، وفي الإقسام به من رفع شأنه - عليه السلام - وتفضيخ دعائه والتجائه إليه - تعالى - ما لا يخفى .

وخلاصة المعنى : أن رسول الله ﷺ التجأ إلى ربه يشكو قومه الذين كذبوه ، وعبدوا غير الله . بما يشير إلى التحسر والتحزن والتشكى من عدم إيمانهم ، وأشار - عليه السلام - إليهم بهؤلاء ، دون قومي ، تحقيراً لهم ، وبراعة منهم لسوء حالهم .

والمراد من الإخبار بعلمه أنهم لا يؤمنون وعيده إياهم حيث تمسكوا بشركهم ، وأبوا أن ينقادوا لدعوة الإيمان .

٨٩- (فَاصْبَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

أى : فأعرض -أيها النبي- عن هؤلاء الكفار من مشركى مكة ، ولا تطمع فى إيمانهم
لشدة كفرهم وعنادهم ، وقل لهم : أمرى نسلّم منكم ومتاركة لكم ، فليس ذلك أمرا
بتحيتهم والسلام عليهم ، وإنما هو أمر بالتباعد عنهم ، والتبرؤ منهم . . .

(فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أى : فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم بما يلاقونه
من جزاء عادل ينزل بهم حين يسأل المرء عما قدمت يداه ، وهو وعيد وتهديد للمشركين ،
وتسليّة للرسول ﷺ .

« سورة الدخان »

هذه السورة مكية وآياتها تسع وخمسون، وسميت بسورة الدخان لقوله - تعالى - فيها : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) وهي تناسب ما قبلها في أنه - عز وجل - ختم ما قبل بالوعيد والتهديد حيث قال تعالى : (وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وافتتح هذه بالحديث عن القرآن الكريم ثم عقب بالإنذار الشديد لهؤلاء المشركين بقوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) وقوله - سبحانه - : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) كما ذكر - تعالى - هناك قول الرسول ﷺ : (يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) وهنا نظيره فيما حكى عن موسى - عليه السلام - (قَدْ عَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين .

أهم أهداف السورة :

تحدثت عن نزول القرآن الكريم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر ، وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُفصل فيها أمور الخلق وتقدر ، وقد اختارها الله لإنزال آيات التنزيل هُدى لعباده ورحمة بهم وذكر آيات التوحيد ، والآيات التي تكشف عن أحوال الكفار ، وعرضت حديث موسى وبنى إسرائيل وفرعون . وكشفت عما حل بقوم فرعون وبينت عاقبة أمرهم وردت على منكرى البعث من مشركى قريش . وأشارت إلى أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرام على الله من الأمم الباطية التي تعرضت لانتقام الله وإهلاكه جرياً على سنته - سبحانه - مع الطغاة المجرمين ، ثم أكدت أن يوم القيامة هو موعد الفرق بين جميع الخلائق ، وختمت السورة بتسجيل ذل الكفار بالعقوبة وبيان ما يحقق بهم . وعز المؤمنين في الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعمة وكرم ، ومنزلة الرسول ﷺ وشرفه بتفسير القرآن على لسانه في قوله - تعالى - : (فَإِنَّمَا يَسْتَرْئَاهُ يَلِسَاتِكَ) كما بدأت بالحديث عنه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمَّ ①) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ
 إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ③ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ④ أَمْراً
 مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ⑦ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ⑧ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨)

المفردات :

(وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) أى : والقرآن الواضح للمتدبرين ، من أبان : بمعنى انفضح

(فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) : كثيرة البركة ، هى ليلة القدر على الأصح .

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِّنْ عِندِنَا) أى : يفصل ويبين كل أمر ذى حكمة
 وهو ما قضاه الله من أحوال العباد وحاجاتهم فى هذه الليلة المباركة ، ومن أعظمها نزول
 القرآن .

(إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) أى : تريدون اليقين وتطلبونه . كما يقال : فلان يقنم
 أى : يريد تهامة .

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) أى : فى تردد ولعب فيها يظهرونه من الإيمان والإقرار
 بأن الله خالقهم .

التفسير

١- (حم) سبق الحديث مفصلاً عن حروف المعجم التي افتتحت بها أوائل بعض السور ولا سيما أول سورة البقرة .

٢ ، ٦ - (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ . إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ . فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ . أَمْراً مِنْ عَيْنِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : أقسم الله سبحانه بالقرآن العظيم تشريعاً له وتنوياً بعلو قدره حيث قال : (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله في ليلة ذات فضل وبركة لما ينزل الله على عباده فيها من البركات والخيرات بنزوله المستقيم للفوائد الدينية والدنيوية بأجمعها حيث قال سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) وهي ليلة القدر على الأصح بدليل قوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »^(١) وقوله : « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ »^(٢) ويراد من إنزاله فيها أنه ابتدئ إنزاله كما قيل ، أو أنزل جملة فيها إلى السماء الدنيا من الروح المحفوظ ، ثم نزل به جبريل عليه السلام - على الرسول منجماً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الأسباب ، وقيل : كان ينزل منه في كل ليلة من ليالي القدر إلى سماء الدنيا ما ينزل في سائر السنة .

وفي تعيين هذه الليلة من شهر رمضان أقوال كثيرة ، أشهرها : أنه أنزل في إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير منه ، ومنهم من قال : إنها ليلة السابع والعشرين منه ، وهو المشهور بين الناس . ومن العلماء من قال : إن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان ، وقال القرطبي نقلاً عن الزمخشري : وليس في ليلة النصف من شعبان حديث في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها ، وفي البحر قال الحافظ أبو بكر ابن العربي : لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ، وعلق الآلومي على ذلك بأنه لا يخلو من مجازفة ، والله أعلم

(إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) : استئناف مبين لما يقتضيه الإنزال كأنه قال : إنا أنزلناه لأن من شأننا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذير من العذاب رحمة بهم لنلزمهم الحجة

(١) سورة القدر ، الآية الأولى .

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ١٨٥ .

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) : استئناف كالذى قبله ، فإن كونها مفرق الأمور المحكمة يستدعى أن ينزل فيها القرآن الذى هو من عظامها ، ومعنى يفرق أنه يكتب ويفصل فيها كل أمر حكيم بمعنى محكم أو منزل على ما تقتضيه الحكمة من بيان أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم ، فهى مبتدئة من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة القابلة . وهذا الأمر لا يغير ولا يبدل بعد إيرازه للملائكة ، بخلافه قبله وهو فى اللوح المحفوظ ، فإن الله يحو منه ما يشاء ويثبت ، قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال : كنت عند الحسن فقال له رجل : يا أبا سعيد ليلة القدر فى كل رمضان هى ؟ قال : إى والله إنها لى كل رمضان ، وإنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ، فيها يقضى الله تعالى كل أجل وعمل ووزق إلى مثلها ، وروى هذا التعميم عن غير واحد من السلف ، قال ابن عباس : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عبادہ (أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا) منصوب على الاختصاص ، أى : أسمى هذا الأمر أمرا عظيما حاصلًا من عندنا . والمراد بالعندية أنه أمر على وفق الحكمة والتدبير ، فهو بيان لقضائته الإضافية بعد بيان فخامته .
الدائية بقوله - سبحانه - : (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) .

وحاصل المعنى : أن جميع ما نقدره فى تلك الليلة ، وما نوحى به إلى الملائكة من شئون العباد أمر من جهتنا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا . فزاد بذلك فخامة وجلالا (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ) بدل انتقال من (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) لتفصيله أى : إنا أنزلنا القرآن ، لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إغاضة رحمتنا عليهم ، أو لاقتضاء رحمتنا بهم التى سبقت لإرسالهم بالشرائع ، ووضع الرب موضع الضمير ف قيل : رحمة من ربك . ولم يقل مِنَّا للإيذان بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين وإضافته إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - لتشريفه .

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أى : إنه هو السميع لكل مسموع من أقوال العباد ، العليم بكل معلوم من أحوالهم وذلك تحقيق لربوبيته وأنها لا تكون إلا لمن هذه أوصافه

وحاصل المعنى للآيات السابقة : أنه تعالى أنزل القرآن على رسوله ﷺ في ليلة القدر المباركة التي يُبين فيها للملائكة كل أمر حكيم من الأمور المتعلقة بعباده ، التي تصدر من جهته - تعالى - وفق الحكمة والتدبير ، ومن أجلها وأعظمها القرآن ، وقد أنزله الله على رسوله ﷺ رحمة بالعباد جريا على سنته في خلقه حيث أرسل الرسل بالكتب لإفاضة رحمته سبحانه بهم ، وهو يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم .

٧- (رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) :

أى : إن كنتم موقنين في اعترافكم بأنه تعالى رب السموات والأرض وما بينهما وخالقهن ، إذا صلتن من خلقهن يلزمكم الاعتراف بأن من حقه إرسال الرسل وإنزال الكتب ، لإرشاد الخلق بأنه لا معبود سواه ، ولذا عقبه بقوله :

٨- (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْوَالِدِينَ) :

الآية مستأنفة مقررة لما قبلها ، أى : لا رب غيره ، ولا معبود سواه يحيى الأموات ويميت الأحياء وهو خالقكم وخالق من تقدم من آباءكم . وإليه المرجع والمآب ، فإذا كان هذا شأنه فما لكم أيها المشركون لا تتقون تكذيب محمد ﷺ حتى لا ينزل بكم العذاب الأليم حيث تفقدون الولي والنصير .

٩- (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) :

لإضراب إبطال أبطال به إيقانهم المزعوم في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) لعدم جرياتهم على مقتضاه ، أى : ما قالوا ذلك عن جد وإذعان ، وإنما قالوه تقليدا لآبائهم ، وهم في شك مما ذكر من شئونه تعالى ، لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة ، وقيل : يلعبون . يضيفون إلى النبي ﷺ الافتراء استهزاء . شأنهم شأن الصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته . والاتلفات عن خطيئهم إلى الغيبة لإعراض عنهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم .

(فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ
هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾
أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ
عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾)

المفردات :

- (فَأَرْتَقِبْ) أى : فانتظر أيها النبي .
(بِدُخَانٍ مُبِينٍ) أى : واضح بين ، ويراد به الغبار المتصاعد بسبب الجنب .
(يَغْشَى النَّاسَ) أى : يشملهم ويحيط بهم .
(أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى) أى : من أين لهم الاعتاض بشئ مما شامدوه ، والذكرى والذكر
بمعنى واحد .
(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) : أعرضوا مكلبين .
(يَوْمَ نَبْطِشُ) أى : نعاقب بشدة ، من بَطِشَ ببطشٍ بكسر الطاء وضمها- إذا أخذه
بعنف وقوة .

التفسير

١٠ ، ١١ - (فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) :
تسلية للرسول ﷺ وتهديد ووعد للمشركين . والفاء في قوله تعالى : (فَأَرْتَقِبْ)
لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها . فإن كونهم في شك ولعب مما جاءهم به رسولهم

يقتضى ترقب عذابهم ، والمعنى : فانتظر أيها النبي عذابهم يوم تأتي السماء بجذب ومجاعة ، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين السماء كهيفة الدخان ، وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه ، فيتوهم ذلك ، فهو كناية عنه ، وفسر أبو عبيدة الدخان به ، وبعض العرب تسمى الشر الغالب دخانا ، ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى منه فأطلق على كل مؤذ .

وسبب نزول الآية : أن قريشا لما استعصت على الرسول ﷺ وأبى أكثرهم الإسلام . دعا عليهم فقال : « اللهم أعزهم بسبع كسيع كسيع يوسف » . فأصابهم قحط شديد وبلاء حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام . وكفى عنه بالدخان لِمَا تقدم بيانه ، وكلما اشتد الجذب اشتد الدخان تكاثفاً . فكان الرجل يحدث الرجل فيسمعه ولا يراه وذلك قوله - سبحانه - : (يَفْشَى النَّاسَ) أى : يضمهم ويحيط بهم . وقيل : هو يوم فتح مكة كما في البحر عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ) هو يوم فتح مكة ، ويروى عن أبي هريرة أنه قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله تعالى : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) وقال الآكوسي : يحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذلل ونحوهما ، وقيل : إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة ، وهو شرط من أشراطها . قاله علي - كرم الله وجهه - وابن عمر وابن عباس وغيرهم (هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : يقول الله لهم ذلك نهويلا وتقريبا . وقيل : إن الناس هم القاتلون لذلك حينما يرون الدخان ، أى : أنه عذاب شديد الألم بالغ الأثر . والإشارة بهذا للدلالة على قرب الوقوع وتحققه .

١٢- (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) :

الآية - كما صرح به غير واحد من المفسرين - وعد منهم بالإيمان إن كشف عنهم - جل وعلا - العذاب ، وكانهم قالوا : ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا . ولكنهم عدلوا عنه إلى ما في النظم الكريم حيث قالوا : (إِنَّا مُؤْمِنُونَ) إظهارا لمزيد الرغبة في الإيمان . كما في بعض الروايات أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان ومعه نفر إلى رسول الله ﷺ

يناشدونه الله تعالى والرحم، وواعلوه إن دعا لهم وزال عنهم ما بهم أن يؤمنوا، وذلك قولهم :
(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ . . .) وهذا قول ابن عباس وابن مسعود - رضى
الله عنهما - وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار القراء والزجاج .

١٣ ، ١٤ - (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ
مَّجْنُونٌ) :

رد لكلامهم بنى صلقتهم فى الوعد بالإيمان . حيث إن غرضهم هو كشف العذاب
عنهم والخلاص منه فحسب، أى : من أين لهم التذكر والاتعاظ والولاء بما وعده من
الإيمان عند كشف العذاب عنهم (وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) أى : والحال أنهم شاهدوا
من دواعى التذكر ، وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم وأدخل فى الادكار من كشف العذاب ،
حيث جاءهم رسول بَيَّن الرسالة مؤيد بالآيات الواضحة . وللمعجزات القاهرة التى تخرلها صم
الجبال ، لبيان مناهج الحق وشواهد التوحيد، ومع هذا لم يؤمنوا به بل كذبوه (ثُمَّ
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ) أى : ثم اتصرفوا عن ذلك الرسول المؤيد من الله وظلوا
كافرين بعد ما شاهدوا منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه ، والتعبير بـ
للاستبعاد أو التراخي الرئى ، ولم يكشفهم الثولى عنه ، والإعراض عن اتباعه ، بل بهتوه
(وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ) يعلمه غلام أعجمى لبعض ثقيف ، كما قالوا عنه : مجنون لا يعى
مايقول ، فهل يتوقع من قوم هذه طبيعتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟ ! .

١٥ ، ١٦ - (إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا
مُنْتَقِمُونَ) :

والمعنى : أننا نكشف عنكم العذاب كشفا قليلا، أو زمانا قليلا، لأنكم عائدون إلى
ما كنتم عليه من العتو والثبات على الكفر ، وقد تحقق كلاهما حيث كشف الله عنهم
العذاب بدعاء النبي ﷺ ، فما لبثوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، ومن قال إن
السحان يكون قبل يوم القيامة وهو شرط من أشرطها قال بإمكان الكشف وعدم انقطاع
التكليف .

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) أى : واذكر يوم نبطش بالكفار البطشة الكبرى حيث يؤخذون بقوة وشدة . أخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة قال : قال ابن عباس : البطشة الكبرى : يوم بدر لما وقع فيه من قتلٍ وأسرٍ وتشريدٍ لمشركى قريش ، واختار ابن كثير أنها يوم القيامة وكونها يراد منها يوم القيامة هو الأنسب . قال الرازى : القول الثانى أصح ، لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا اليوم العظيم ، ولأن الانتقام التام إنما يحصل فيه . ولما وصفت البطشة بأنها الكبرى وجب أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق ، ولا شك أنها لا تكون إلا يوم القيامة (إِنَّا مُنْقِشُونَ) أى : يومئذ ننقم من هؤلاء المشركين انتقاماً قوياً شديداً يظهر أثره فيهم .

(*) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
 أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا
 عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَلَئِنْ عُدْتُمْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(فَتَنَّا) : اخبرنا وامتحاننا .

(أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ) : أن أسلموا لى بنى إسرائيل . أو أجيبوا دعوى وصدقوا

رسالتى .

(وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ) : ألا تتجبروا وتشكروا على الله بالاستهانة بوجيه ورسوله .

(بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) : حجة واضحة لا ميبيل إلى إنكارها .

(عُدْتُ بِرَبِّي) : التجأت إليه ، وتوكلت عليه .

(أَنْ تَرْجُئُونَ) : أَنْ تَقْتُلُونِي رَجْماً بِالْحِجَارَةِ ، أَوْ بغير ذلك .

(فَأَعِزِّلُونِ) : نَحْلُوقِي وَاتْرَكُونِي كَهَافَا لَائِي وَلَا عَلِي .

التفسير

١٧ - (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) :

حكمت الآيات السابقة على هذه الآيات أحوال مشركي مكة ، وما كان منهم من معارضة دعوة النبي ﷺ وتورطهم في العناد وإلحاق العذاب بالمؤمنين ، وتناديهم في ذلك حتى استحقوا ما وقع عليهم من عذاب أليم ، بلخائن مبين غشيتهم من كل صوب وناحية ، واضطرم أن يلجشوا إلى الرسول ﷺ ليدعو لهم برفع العذاب عنهم فقد آمنوا وتابوا ، وقد كشف الله عنهم العذاب قليلاً ، وهو علم بحقيقتهم . وسوء طويبتهم إمهالاً لهم إلى الانتقام الأعظم والبطشة الكبرى يوم القيامة إن أصروا على كفرهم (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ) وجاءت هذه الآيات تقرر أن فتنة مشركي مكة لم تكن بلحا من النفوس البشرية ولا حدثاً فريداً في الطبيعة الإنسانية ، وإنما جرت فيهم على سنن ما جرت عليه في قوم فرعون وغيرهم من الأمم السابقة .

والمعنى : ولقد امتحننا واختبرنا قبل مشركي مكة قومَ فرعونَ بإرسال موسى عليه السلام إليهم فلم يكن منهم إلا التمرد والعصيان ، وأصل الفتنة : وضع للعدن في النار وصهره لتعرف جودته وينفي خبثه ، أي : عاملناهم معاملة المختبر المتحن ليظهر حالهم ، وتوضح حقيقتهم ، فأمهلناهم ، ووسعنا عليهم في الرزق ووفرة النعمة ، فيكون معنى الفتنة ما يفتن به الشخص ويفتر به فيصرفه عما فيه صلاحه ، كما في قوله - تعالى - : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » ^(١) ومعنى (وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) أي : وشاهدوا من دواعي التذكر ، وموجبات الاعتاظ ما يوجب السمع والطاعة حيث جاءهم موسى عليه السلام - وهو كريم على الله ، كريم في نفسه ، متصف بالخصال الحميدة ، والصفات الجليلة حسباً ونسباً ،

لأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلّا في أحساب قومه ، وأشرف أنسابهم ، جامعاً لأنواع المحامد ، وكريم المنافع .

١٨ ، ١٩ - (أَنْ أَدَّوْا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) :

هذا مقول على لسان موسى - عليه السلام - لفرعون وقومه .

والمعنى (وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) وطلب منهم فقال : (أَدَّوْا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ) أى : أطلقوا معى بنى إسرائيل ، وخلصوهم من الاستعباد والدّل ، والعذاب والتسخير ، فهو كقوله تعالى : « فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ »^(١) والتعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى أن استعبادهم ظلم وطفيان ، ويجوز أن يكون المعنى : أدوا إلى ما آمركم به ، وأدعوكم إليه من الإيمان . وقبول الدعوة ، فيكون المقصود بعباد الله قوم فرعون .

وقوله تعالى - : (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) تحليل لوجوب المأمور به ، أى : أدوا إلى ما أدعوكم إليه ، فإني رسول من الله ، أمين على ما أؤديه ، وأدعوكم إليه ، قد ائتمنتى ربه - جل شأنه - على وحيه وصدقني بالآيات الباهرة ، والمعجزات الظاهرة .

(وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) أى : أدوا إلى عباد الله ولا تتعبدوا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على أمره ، والاستهانة بوحيه ورسوله ، لأنى آتيتكم من جهته - تعالى - بسُلطان مبين ، وحمجة واضحة في ذاتها . موضحة صدق دعواي لاسبيل إلى إنكارها ، ولا إلى الإنكار علىّ في تبليغها .

وقال قتادة : « لَا تَبْغُوا عَلَى اللَّهِ » وقال ابن عباس : « لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ » والفرق بين البغى والافتراء أن البغى بالفعل والافتراء بالقول .

وفى ذكر الأمين بعد الأمر بالأداء ، والسلطان بعد النهى عن العلو والاستكبار - فيه - من روعة الأسلوب وجزالة التنسيق ما لا يخفى .

٢٠، ٢١ - (وَلَا أُبْرِي عِلْمٌ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) :
 قيل إنه لما قال : (وَأَنْ لَا تَعْلَمُوا عَلَى اللَّهِ إِلَهِي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) توعدوه بالقتل
 فقال : (وَلَا أُبْرِي عِلْمٌ بِرَبِّي . .) الآية .

أى : التجأت إليه وتوكلت عليه ليحفظني من شركم، ويعصمني من كيدكم ، فلا ينالني
 منكم أذى من شتم أو ضرب أو رجم بالحجارة ، وإن دتم على كفركم ، وعنادكم ؛ ولم
 تؤمنوا لى وتصلقوا دعوى فاعتزلوني واجتنبوني وامنعوا عني شركم وكفوا أذاكم فليس
 ذلك جزاء من يهدوكم إلى ما فيه فلاحكم .

(فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَمَرَ بَعْـَادَى لَيْلًا
 لِنَاسِكُمْ مَتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْوُنَ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ
 كَانُوا فِيهَا فَلَکَـيْـهِنَّ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾
 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾)

المرادات :

(فَأَمَرَ) : أمر من أمرى ، أى بغير بهم ليلاً ، وسرى من غير همز بمعنى سار ليلاً .
 (رَهْوًا) : مفتوحاً ، ويصح أن يكون (رَهْوًا) بمعنى (ساکناً) أى : اترك البحر ساکناً على
 هيئته بعد ما جاوزته ، من رها البحر : إذا سيكن ، وبابه عدا :
 (جَنَّاتٍ) : بساتين .

(وَعُيُونٍ) : جمع عين ، والمراد عين الماء .

(وَنِعْمَةٍ) النعمة - بالفتح - : التمتع ، يقال : نَعَمَ الله فلانا فَنُتِمَّعَ ، والنُّعْمَةُ - بالكسر - : ما أنعم الله به عليك ، واليد والصنعة والمنة ، وكذلك النُعمى .

(فَأَكْبَهِينَ) : متنعمين ، (وقرى فأكبهين) بمعنى أشربين بطرين لا تؤدبون حق النعمة .

التفسير

٢٢ - (فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَا قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) : لما أدرك موسى - عليه السلام - تنهاى قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم ، وانقطع رجائهم في إيمانهم ، مع تماديهم في الإيذاء ، دعا ربه أن يعلمهم وينتقم منهم وينزل بهم ما يستحقون ، وقوله تعالى : (أَنْ هُوَ لَا قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون العقاب ، ولذلك سُميَ دعاء ، أى : دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب ، قيل : كان دعاءه : « اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم » وقيل : هو قوله تعالى : « رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » ^(١) « وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » ^(٢) .

٢٣ ، ٢٤ - (فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ * وَاتْرِكِ الْبَخْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) :

قوله تعالى فأسر بعبادي على تقدير جملة قولية بعد الفاء ، أى : فقال له ربه عند دعائه : أسر بعبادي ليلا ، وهم بنو إسرائيل ، أو على تقدير القول قبلها ، أى : إذ كان الأمر كما تقول فأسر ببني إسرائيل ليلا ، فقد دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجي الله

(١) سورة يونس من الآية : ٨٥ .

(٢) سورة يونس آية : ٨٨ .

المتفحصين ، ويفرق التابعين ، بمعنى (متبعون) : يتبعكم فرعون وجنوده ، ليلحقوا بكم فيغرقوا ، فإن الله تعالى يقدر عليهم الفرق ، قال القرطبي : وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف ، والخوف يكون بوجهين : إما من العدو فيتخذ الليل ستراً مسدلاً فهو من أَسْتَارَ الله تعالى ، وإما من خوف المشقة على اللواب والأبدان بحرُّ أو جَدْب فيتخذ السرى لذلك ، وكان النبي ﷺ يسرى ويُدَلِّج ، ويفرق ويستعجل بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة ، وفي الصحيح من النبي ﷺ : « إذا سافرتُم في الخِصْب فاعطوا الإبل حظَّها من الأرض ، وإذا سافرتُم في السَّنة ^(١) فبادروا بها نَفْثَها ^(٢) » ولهذه المعاني ذكر الليل ، مع أن السرى لا يكون إلَّا ليلاً ، وليلد ذكره على أن ذلك كله وقع في جزء من الليل . (وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) هذا تعليم لموسى عليه السلام بما يفعله في سيره قبل أن يسير ، وقبل أن يلج البحر ، وعبارة الخطيب : « وأترك البحر » أي : إذا سرت بهم ، وتبعك العدو ووصلت البحر ، وأمرناك بضربه بالعصا ودخلتم فيه ونجوتُم منه فاتركه بحاله ، ولا تضربه بعصاك ليلتشم ، بل أبقه على حاله ليلخطه فرعون وقومه فينطبق عليهم ، وقيل : كان ذلك الأمر بعد أن خرج من البحر وأراد أن يضربه ليلتشم .

والعنى : وأترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه - أتركه - مفتوحاً أو ساكناً ثابتاً على هيئته عند دخولك فيه ، ليلجَه فرعون وقومه خلفكم فيغرقوا (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) أي : أنهم جماعة قدر الله عليهم الفرق في البحر ، عقوبة لهم على عنادهم وإصرارهم على الكفر ، وتماديهم في التجبر والفضلال .

٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ - (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ • وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاسْكِينًا) :

هذه الآيات انتقال بالحديث عما وقع لفرعون وقومه من عذاب وجزاء بالإغراق - انتقال من ذلك - إلى خسارتهم ما كانوا فيه من نعمة وشرف ، تعظيماً لعقابهم .

(١) السنة : الجذب .

(٢) نفثها - يكثر النون وسكون القاف منها سرحناه : أسرعوا في السير بالإبل لصلوا إلى المقصد ولها بقية من قوتها .

والمعنى : كثيراً جداً كانت لهم أموال وخيرات متعددة الأصناف والأنواع تركوها في مصر من بساتين كثيرة وجميلة ، وعيون ثرة يجري مائها في قنوات بين الزروع والأشجار فتزدها بهجة وروعة ، وكم تركوا فيها من زروع مختلفة الألوان والمطاعم متفاوتة الأشكال والمظاهر ، ومجالس شريفة ، ومحافل غاصة ، ونواد خاصة ، وغير ذلك من صنوف النعم وألوان الخيرات التي كانوا يتمتعون بها فأكهين متمتعين مسرورين لا يزعمهم إقلال ولا يخافون حرماناً ، وقرى (فكيهين) بمعنى أشيرين بطرين لم يشكروا هذه النعم ولم يحملوا عليها .

٢٨ ، ٢٩ - (كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ • فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) :

أي : مثل ذلك التمتع نعمتهم وأترفناهم فلم يقيموا لها وزناً فحرمانهم من هذه النعم كلها وأورثناها قوماً آخرين وهم بنو إسرائيل كما في قوله تعالى في سورة الشعراء : « كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ »^(١) أي : أنهبناها إليهم سهلة سائغة في غير جهد ولا مشقة ، وصارت لهم بعد أن كانوا مستعبدين فيها ، وصدق الله العظيم : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ »^(٢) ،

والمقصود من هذه الآية أنهم ورثوا من ملك فرعون في أرض الشام ، التي هاجروا إليها وكانت تابعة لمصر في عهد فرعون ، ولم يثبت تاريخاً أنهم عادوا إلى مصر بعد أن هاجروا إلى الشام ، (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) المعنى : أنزلنا بفرعون وقومه ما أنزلنا من إهلاك وإغراق واستئصال أموال وأحوال ، وأورثنا ما كان لهم من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أورثناها قوما ليسوا منهم في دين ولا قرابة ولا ولاء ، فما بكث عليهم أرض ولا سماء ، لظلمهم وعدوانهم ، والمقصود من عدم بكائهما عليهم هوأنهم على الله وسائر العالمين ، فالآية تمثيل للمبالغة في تهوين شأنهم وتحقير أمرهم

(١) الآية : ٥٩

(٢) سورة الأعراف آية : ١٣٧ .

وقوله - تعالى - : (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) معناه : وما كان فرعون وقومه مهملين ولا مؤجلين من وقوع العذاب بهم حين جاء حينه وحضر وقته - ما كانوا مؤجلين - إلى وقت آخر أو إلى يوم القيامة بل عجل لهم عذاب الاستئصال في الدنيا لشدة جرمهم .

(وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ③٠
مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ③١) وَلَقَدْ اخْتَرَلْنَاهُمْ
عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ③٢) وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا فِيهِ بَلَاءٌ
مُبِينٌ ③٣)

المفردات :

(الْعَذَابِ الْمُهِينِ) : العذاب البالغ الحد في الإهانة .

(عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ) : متكبرا من المسرفين في الظلم .

(عَلَىٰ عِلْمٍ) : على معرفة بحالهم .

(الْآيَاتِ) : المعجزات .

(بَلَاءٌ مُبِينٌ) : امتحان كاشف واختبار واضح .

التفسير

٣٠ ، ٣١ - (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ) :

هذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون تقرر معاني الآيات السابقة . وتصرح بمفهومها ، فإن هلاك فرعون وقومه ، ومآل ملكهم إلى بني إسرائيل نجاة آية نجاة لهم .

والمنى : ولقد كان في إهلاكنا فرعون وقومه أَنْ نَجِّينَا بنى إسرائيل ، وخلصناهم من الاستعباد والتسخير والعذاب الممن في المهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير ذلك بما كان يقع عليهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبر المتناهى في الشدة ، المسرف في صنوف الإجرام .

وفى التصريح باسم فرعون ما يشعر بأن مجرد ذكره كاف في تصور ما يصدر منه من العنت والفساد ، والتجبر والظلم .

٣٢ ، ٣٣ - (وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ • وَأَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ) :

تضيف هذه الآيات إلى بنى إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من عذاب فرعون .

والمنى : لم يقف أمرنا مع بنى إسرائيل على تخليصهم من فرعون ، بل اصطفيانهم واختراناهم عاقلين استحقاقهم لذلك بما يصدر عنهم من العدل والإحسان ، والفهم والإيمان بعد أن استقام أمرهم في أواخر عهد موسى وفى عهد يوشع من بعده ، حيث فتح بهم أريحا ، وأطاح بالشرك في هذا الإقليم ، وغير ذلك من حسن السيرة ، ولكنهم لم يحافظوا على هذه الاستقامة التى تأدبوا بها بعد عقابهم في التيه أربعين عاما ، فبغوا في الأرض فسلط عليهم غيرهم ، ومعنى (عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) أى : على زمانهم ، فلا يلزم اصطفاؤهم على أمة حينئذ محمدا عليه الصلاة والسلام - لقوله تعالى : «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» ^(١) وقوله - تعالى - : «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» ^(٢) .

وقيل : اصطفيانهم على العالمين بكثرة أنبيائهم .

(وَأَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ) أى : وأنزلنا عليهم من المعجزات والبراهين كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات ما فيه بلاء مبين

(١) سورة آل عمران من الآية : ١١٠ .

(٢) سورة البقرة من الآية : ١٤٣ .

أى : اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة ، لأن البلاء يكون بالشدة والرخاء ، والحرمان والعطاء « وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » (١) وما كان من هذه الآيات لموسى عليه السلام فهو لهم ، أيضا ، ومن أجل هدايتهم وإيمانهم ، فهو من جملة ما أوتوه في الجملة .

وهكذا عرضت الآيات الشريفة في ثنايا الكلام عن مشركى مكة فتنة قوم فرعون - ونظمتها - في مراحل ثلاث :

(الأولى) : إرسال موسى عليه السلام إليهم ودعوته لإيمانهم من قوله تعالى : « وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ » إلى قوله تعالى : « وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتِرِضُونِ » .

(الثانية) : دعاؤه عليهم بعد أن استيأس من طاعتهم ، وضاق بعنادهم وكفرهم واستئصالهم بالفرق وانتقال أموالهم إلى بنى إسرائيل ، من قوله تعالى : (فَدَعَا رَبُّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) إلى قوله تعالى : (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) .

(الثالثة) : ما كان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بنى إسرائيل واصطفائهم على عالمى زمانهم أو بكثرة أنبيائهم ، وإيثارهم بملك فرعون فى الأرض المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم . من قوله - تعالى - : (كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ) .

(إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ ﴿١٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۖ ﴿١٥﴾ فَاتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ ﴿١٦﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُّجْرِمِينَ ۖ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(هُؤُلَاءِ) : مشركى مكة .

(مَوْتُنَا الْأُولَى) : الموتة التى غوتها فى الدنيا ثم لانحيا ولا نبعث بعدها .

(يَمُنْشِرِينَ) : يُمَعَادِينَ ولا مبعوثين مرة أخرى .

(تُجِّعُ) : لقب للملك سبأ كلقب كسرى للملك الفرس ، ولقب قيصر للملك الروم

والمراد تبع الحميرى الأكبر .

التفسير

٣٤ ، ٣٥- (إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ • إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) :

عادت الآيات إلى ما بدأت به فى أول السورة من الحديث عن مشركى مكة وعنادهم بعد أن ذكرت طرفاً من أحوال قوم فرعون ، ومعارضتهم لموسى عليه السلام ومنافضتهم لدعوته ، وما حاق بهم من عذاب ، تحذيراً لقريش أن يصيبهم بسوء صنيعهم ما أصاب قوم فرعون ، وتأسيساً للرسول ﷺ فهى موصولة بقوله تعالى : (يَوْمَ نَبْطِئُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) قبلها ، ويقولوه : (أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُجِّعُ) بعدها .

والمعنى : إن هؤلاء المشركين من قريش ومن غيرهم ليصرون على الكفر والعناد وينكرون فى إصرار أمر البعث والجزاء ويقولون : (إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) أى : ما العاقبة وما نهاية أمرنا إلا الموتة الأولى أى الوحيدة بعد حياتنا والتى نفارق بها الدنيا ثم لانعود بعدها ، ولا يكون لنا نُشْرٌ ولا هود كما يخبر المؤمنون وصاحبهم ، فالقصد بقولهم الموتة الأولى : الموتة الوحيدة التى لاتتكرر ، ولا يقصدون إثبات موتة ثانية .

٣٦ ، ٣٧- (فَأَتَوْا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ • أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُجِّعُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) :

قوله تعالى : (فَأَتَوْا بِآبَائِنَا) استمرار فى الحديث عن إنكارهم البعث ، قيل : إن مشركى مكة طلبوا من الرسول - عليه الصلاة والسلام - تصديقاً لأخبار البعث أن يدعو

الله لِيُجِى لَهُمْ قَصَى بِن كلاب- وكان فى أيامه كبيرهم ومستشارهم فى النوازل- ليشاوروه فى صحة النبوة والبعث ، فبدل ذلك على صدقكم إذا أحببتموه ، أو إذا سألناه فصدقكم ، والخطاب فى قوله : (فَأَتُوا بِآبَائِنَا) لمن وعدهم بالبعث والنشور من الرسول والمؤمنين ، أى : فأحيوا لنا من مات من آباءنا إن كنتم صادقين فى دعوى قيام الساعة وبعث المولى .

ولما كان قولهم هذا ينطوى على جهل ، وتجب واستعلاء بعيداً عن الحجة جاء قوله تعالى : (أَنتُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) يهددهم بأنهم ليسوا أعظم قوة ولا أعز من هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله بحسب إجرامهم .

والغنى : أهؤلاء المشركون المنكرون للبعث خير فى القوة والمنعة والجاه والسلطان ، أم قوم تبع الأَكْبَر الحِميرى من أهل سبأ الذين كانت بماتينهم عن يمين وشمال والذين من قبلهم من عاد وثمود وأضرابهم .

وقوله تعالى : (أَمْ لَكُمْ أَنَّهُمْ) استئناف لبيان عاقبة أمرهم ، ونهاية بغيهم ، كما أن قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) تعليل لإهلاكهم ليعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ما كانوا فيه من غاية القوة والمنعة فأنتم بالاستئصال أهون منهم ، لأنكم أضعف منهم قوة ، وأوهن شأنًا .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ٢٨)

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩) إِنْ يَوْمَ

الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ ٣٢)

المفردات :

(لَا عِيبَ) : لاهين عابئين .

(يَوْمَ الْقَضَى) : يوم القيامة الذى يفصل الله بين عباده فيه .

(مِيقَاتُهُمْ) : موعدهم .

(مَوْتَى) : صاحب يتولى معونة صاحبه ، أو ولى يتصرف فى أمور ولىه ، من

الولاية .

(الْمُزِيذُ) : الغالب الذى لا يعجزه شيء .

(الرَّحِيمُ) : الواسع الرحمة .

التفسير

٣٨ ، ٣٩ - (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

هذه الآيات دخول فى بيان حكمة البعث ، وإيضاح غايته تعميقاً لإيمان المؤمنين وتسفيهاً لإنكار المنكرين .

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من عوالم - ما خلقناها - لاهين بخلقهما لغير غرض ، عابئين به فى غير غاية - ما خلقناها وما بينهما - إلا بالحق . ملتزمين بصدق الغاية وتحقيق الحكمة ، وهو أن ينال كل إنسان جزاء عمله ، الخير بالخير والشر بالشر « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » ، ولكن أكثر الناس من الجهل وسفاهة العقل لا يعلمون أن الأمر كذلك فينكرون ، مع أنهم يعلمون أن الله خالق كل ذلك وأنه حكيم ، وليس من الحكمة أن لا يبعث الخلائق حتى يأخذ للمحق حقه ، ويعاقب المسىء .

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم الأسباب ، والمعنى : ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق ، وهو عبادة الله « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » ثم بغتهم وحسابهم وجزاؤهم .

٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ - (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ • يَوْمَ لَا يَغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ • إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

هذه الآيات تهديد بملقاة الجزاء بعد تقرير إمكان البعث ، وأنه سيكون ، أى : إن يوم القيامة الذى يفصل الله فيه بين الحق والباطل ، وبين المحق والمبطل ، هو موعد الخلق وميثاقهم أجمعين ، المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، ليواجه كل جزاء ما قدم فلما ناراً وزقوماً وإما جنات ونحيا .

(يَوْمَ لَا يَغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) أى : يوم الفصل هذا يوم لا يغنى صاحب عن صاحبه ، ولا يعين قريب قريبه ، ولا يغنى والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا يدفع حليف عن حليفه ، ولا تنعصب قرابات ، ولا تتناصر صلات ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ • وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ • صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ • وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ^(١) • لَا تَجِدُ نَصِيرًا وَلَا مَجِيرًا (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

أى : لا يمنع من عذاب يوم الفصل شيء ، ولا يمتنع عليه أحد إلا من يتجلى الله عليه بالرحمة والعفو وقبول الشفاعة فيه من المؤمنين ، إن الله هو العزيز الغالب الذى لا ينصر أحد من أراد عذابه ، الواسع الرحمة لمن أراد أن يرحمه .

وفى هذا الاستثناء تنفيس لهول الكربة ، وانفراج لباب الرحمة حتى لا ييأس عائله ، ولا ينقطع رجاء لائله .

(إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ٤٧ طَعَامُ الْإِثْمِ ٤٨) كَالْمُهْلِ يَغْلِي
 فِي الْبُطُونِ ٤٩ كَغَلِي الْحَمِيمِ ٥٠ خُذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ
 الْحَمِيمِ ٥١ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ٥٢ ذُقْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ٥٣ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ٥٤)

المفردات :

- (شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) : شجرة مرة .
 (الْإِثْمِ) : كثير الإثم ، والمراد : الكافر .
 (الْمُهْلِ) : ما يهمل ويصهر في النار حتى يلدب ، وقيل : دُرْدَى الزيت .
 (فَأَعْتَلُوهُ) : فجروه بعنف ومهانة .
 (سَوَاءِ الْحَمِيمِ) : وسط النار .
 (تَمْتَرُونَ) : تشككون .

التفسير

٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ - (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْإِثْمِ . كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ .
 كَغَلِي الْحَمِيمِ) :

هذه الآيات تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم .
 والمعنى : إن شجرة الزقوم هذه الشجرة المرة التي تنبت في أصل الجحيم ، طلعها
 كأنه ريحوس الشياطين ، إن هذه الشجرة طعام الكافر كثير الإثم يطعمها فتنزّل في جوفه

غاية في الحرارة كثرزى الزيت ، أو درى القطران يغلى في جوفه كفى الماء الذى بلغ أعلى درجات الحرارة فيقطع أمعائه .

٤٧ ، ٤٨ - (عَذُوهُ فَأَعْيَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ) :

يقال لزبانية جهنم: جرّوه في عنف وشدة واحتقار ومهانة فارموه وسط النار، ثم ضاعفوا عليه العذاب فصبوا فوق رأسه من هذا العذاب ما يحرق جلده ، فيجتمع عليه من العذاب العذاب الباطن والظاهر .

٤٩ - (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) :

وقولوا له-زيادة في الامتحان، وإمعانا في الإذلال والتفريع والتوبيخ-: ذق وتجرع من صنوف العذاب وألوانه ، فلعلما ادّعت لنفسك في كفرك وغلّوا لك أنك أنت العزيز الذى لا يذل ، الكريم الذى لا يمتحن ولا يبتذل .

روى أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله ﷺ : ما بين جليها أعز ولا أكرم منى ، فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلوا بي شيئا . لقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم ، فنزلت :

٥٠ - (إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) :

أى: إن هذا العذاب الذى تقاسون ، والجزاء الذى تلاحون ، إن هذا ما كنتم تنكرون وتشكّون فيه ، وعدل الأسلوب من الأفراد إلى الجمع باعتبار المعنى؛ لأن المراد جنس الأئمة .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فُكْهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُقُونَ فِيهَا أَلَمَوتَ إِلَّا أَلَمَوتَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾)

المفردات :

(أَمِينٍ) : يَأْمَنُ صاحبه الآفات ، أَوْفَاءُ نعيمه ونعمه .

(سُندُسٍ) : هُوَ الحرير الرقيق .

(وَإِسْتَبْرَقٍ) : هُوَ الديباج الغليظ شديد البريق .

(حُورٍ) : جَمْعُ حَوْرَاءَ ، مِنَ الحور : وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِهَا .

(عِينٍ) : جَمْعُ عِينَاءَ وَهِيَ وَاسِعَةُ الْعَيْنَيْنِ .

(وَوَقَّعْنَاهُمْ) : وَحَفَظْنَاهُمْ .

(فَضْلًا) : تَفَضُّلاً .

التفسير

٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ • فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ • يَلْبَسُونَ

مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ) :

حكمت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين ، وعددت ألوانه وصوره ، وجاءت هذه الآيات تعرض نعيم المتقين وهنائهم ، لتتألف صورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في

عذابهم وذلكهم ومهانتهم ، وبهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

والمعنى : إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن ، وزكوا بعمل الصالحات الباقيات قوقوها من العذاب - إن هؤلاء المؤمنين - ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والمنغصات ، ومن كل ما يكرهون ، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات .

وقوله : (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) بيان للمقام الأمين ، وما يحتويه من ألوان النعيم من بساتين مشجرة مورقة ، وعيون من الماء ثرة ، بين الأشجار والزهور دافقة ، وملابس متنوعة متفاوتة من رقيق الحرير ، وغليظ الديباج الأخاذ البراق مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة ، وتواضعا ، وعزوفاً عن نعيمها ، وهم بين هذا كله ينعمون بالجلوس على الأرائك متقابلين ينظر بعضهم وجوه البعض ولا يحرص عنه؛ زيادة في التكريم والنعيم .

٥٤ ، ٥٥ - (كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ • يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ) :

لا تزال الآيات موصولة في وصف نعيم المتقين ، أي : الأمر كذلك ، أو مثل هذه الإثابة أثبتناهم ، وقرناهم زيادة في النعيم بحور عین كثيرات ، من حور الجنة الجميلات اللاتي ترغب النفس في النظر إلى وجوههن وعيونهن الجميلة .

وقوله - تعالى - : (يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ) إشارة إلى أن نعيمهم لا يقف عند ما بين أيديهم وتحت نظرهم ، وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل ما يشتهون ، أي : يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفر لهم ، لا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان ، آمنين لا يخافون من تعاطيها مضرّة أو وجعاً أو قلة أو نفاداً .

٥٦ ، ٥٧ - (لَا يَلْتَوِفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ، وَوَعَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ • فَضْلًا مَنْ رَبُّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

أى : ومن جملة ما يتمتعون به الخلود الدائم فى الجنة لا يذوقون فيها الموت ، ولا يلحقهم إلا الموتة الأولى التى فارقوا بها الحياة لينعموا بعدها بنعيم الآخرة ، والمقصود أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً ، ولفظ (لَا) بمعنى لكن ، أى : لكن يذوقون الموتة الأولى فحسب .

(وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) أى : حقق الله لهم هذا النعيم كله وحفظهم من العذاب وجنبتهم دار الجحيم ، وفيه الإشارة إلى أن وقايتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم نعمة ، وأجل تكريم ، فكيف إذا انضم إليها كل هذا النعيم .

ولما غصهم بذلك ، وإن كان أهل الآخرة كلهم لا يموتون ، لما فى ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة فى الجنة ، فأتى من يكون فى النار ، وفيها هو فيه من الشدة والهول فإنه لا تطلق عليه هذه الصفة ، لأنه يموت موته كثيرة بما يقاسيه من أهوال ، وما يعانیه من عذاب ونكال ، ثم يحيا بعد كل موته ليعود إليه العذاب ، وقوله تعالى : (فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ فَلَيْكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) معناه : هذا الذى نالوه من ألوان النعيم فى الجنة نالوه وأعطوه تفضيلاً من الله وتكرماً ، فإن جميع أعمالهم الصالحة لا تكافئ أبسط نعم الله عليهم فى الدنيا . ذلك الذى نالوه هو الفوز العظيم الذى لا فوز ورائه ، لأنه خلاص من المكاره والمعاطب ، وتحقيق للمطالب والراغبات .

(فَلَا تَمَّا يَسَّرْنَاهُ وَلِسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(يَسَّرْنَاهُ) : سهّلناه .

(وَلِسَانَكَ) : بلسانك العربية

(فَأَرْتَقِبْ) : فانتظر .

التفسير

٥٨، ٥٩ - (فَإِنَّمَا يَسْرُنَا بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ • فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) :

تنتهى هذه السورة المباركة بمثل ما بدأت به من الحديث عن القرآن الكريم وإنزاله في ليلة مباركة ، ليكتمل فيها شرف البدء والختام بالحديث عن أعظم كتاب وأصدق كلام .

أى : فإنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك وسهّلناه بنزوله قرآنًا عربيًا بلسانك ولسان قومك ليسهل فهمه وتدبره لكى يتذكروا ، وينتفعوا بهديه ، فيعملوا بموجبه ، وإن لم يستجيبوا ويتعظوا فانتظر عاقبة أمرهم ، وما ينحلّ بهم ، فإنهم منتظرون عاقبة أمرك وما يحلّ بك ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ، والعاقبة عند ربك للمتقين .

وفى الآية تكريم للرسول والعرب بنزول القرآن بلسانهم أى تكريم .

« سورة الجاثية »

سورة الجاثية من جملة سور « آل حم » لباب القرآن وعرائس آياته ، وهى سورة مكية ، وآياتها سبع وثلاثون آية .

نزلت بعد سورة النخان على ما هو معروف من نزول سور « آل حم » جملة مرقبة متتابعة . وسميت سورة الجاثية لقوله تعالى - فيها : (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً) أى : باركة على الركب مستوفزة ، وتسمى أيضا سورة الشريعة ، وسورة الدهر لذكر هذه الألفاظ فيها ، والأصل أن تسمى السورة باسم أمر ذى بال مذكور فيها ، وغلب عليها هذا الاسم لما جاء فيها من الأهوال التى يلقاها الناس يوم الحساب حيث تجثو الخلائق على الركب فى انتظار الحساب ، ويغشاهم من الفرع ما لا يخطر على بال .

وبدأت بالحديث عن القرآن جريا على أسلوب السور التى تبدأ بِسْرُدِ حروف المعجم ، وليتصل أولها بآخر السورة التى قبلها .

أهدافها :

تناولت هذه السورة العقيدة الإسلامية ، وأفاضت فى الحديث عنها ، والتوسع فى تحقيقها ، فتكلمت عن الإيمان ، والوحدانية ، والرسالة المحمدية ، والقرآن والبعث والجزاء .

وقد بدأت كثيرها من سور « آل حم » بالكلام عن القرآن ، وإنزاله من العزيز الحكيم ، ثم عرضت لذكر آيات الله فى خلق السموات والأرض ، وما بثّ فيهما من إنسان وحيوان ، وبتداع صنع ، وروائع حكمة ، وتجلّى هذا فى اختلاف الليل والنهار ، وتسخير الرياح والأمطار ، وإنبات الزرع والأشجار ، وجرى البحور والأنهار ، ثم عرضت لأحوال الكافرين الذين يضنون أسعاهم ، ويعطلون عقولهم ، فلا يتدبرون فى هذه الكائنات ولا يتعظون بهذه الآيات ، ثم تنتقل إلى الحديث عن نعم الله تعالى على العباد ، وتسخير مافى السموات ومافى الأرض جميعا لتيسير حياتهم ، وتسهيل معاشهم ، وتُعَقِّب ذلك بأن لكل واحد جزاءه (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَلَعَلَّهَا) .

ثم نتحدث عن بنى إسرائيل وما آفاه الله عليهم من النبوات والحكمة ، وما يُمَرُّه
لهم من الطيبات ، وآتاهم من البينات والآيات فلم يكن منهم إلا الخلاف ، والاندفاع
في الطغيان والانحراف .

ثم تتجه الآيات إلى نبوة سيدنا محمد ﷺ وأنها جاءت على منهاج واضح ،
وشريعة مستقيمة يجب اتباعها ، والسلوك على هديها ، والبعد عن الأهواء وسلوك
سبيل الطغاة الجاحلين الذين لا يفتنون من عذاب الله ، ولا يكونون أبدا كالذين آمنوا
وعملوا الصالحات .

ثم خوّفت الآيات في أسلوب شديد من اتباع الهوى والضلال على علم ، فيختم على
السمع والقلب ، ويغشى النظر فلا يكون لصاحبه هداية ، ويندفع في ضلاله فينكر البعث
والجزاء ، وإذا تلى عليه آيات الله ولى مستكبرا معرضا عن الانعاط والاعتبار خلودا
إلى الدنيا ، وغرورا بها ، وكفرا بالله الذي خلقهم ، وأحياهم ثم يميتهم ويجمعهم إلى
يوم القيامة لا ريب فيه ، وقد صى كل أمة إلى كتابها لتلقى جزاءها ، فأما الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ، وأما الذين كفروا فيقال لهم : ألم تكن
آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم مجرمين . فالיום جزاؤكم جهنم لا تخرجون منها
ولا تستعذبون .

ثم تنتهى آيات السورة بإثبات الحمد والكبرياء لله ربّ السموات والأرض العزيز
الحكيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حمّ) ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

المفردات :

- (حمّ) : حرفان من المعجم .
- (الْكِتَابِ) : القرآن .
- (الْعَزِيزِ) : القوى الغالب .
- (الْحَكِيمِ) : العالم المتقن للأمور الذي يضع الشئ في موضعه .

التفسير

١ ، ٢ - (حمّ) • تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) :

ختمت سورة الدخان بقوله - تعالى - : «فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ» ثم بدأت هذه السورة بالحديث عن القرآن أيضا تنويها بفضلها، وإبرازا لمنزلته ومكانته، وقوله تعالى : (حمّ) سرد لحرفين من المعجم لتشكيل على أواخرهما، والكلام عنهما مثل الكلام عن سوابقهما من السور المبسوطة بحروف المعجم معنى وموقعا وإعرابا وبخاصة سورة البقرة .

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) : أضاف الله سبحانه وتعالى - تنزيل القرآن إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحا بتعظيم شأنه ، وتفخيم قدره ، وما اقتضى هذا المعنى لا يكون تكريرا .

(إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢١﴾ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(يُبُثُّ) : ينشر ويفرق .

(وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : وتماثلتهما وتفاوت أحوالهما .

(رِزْقٍ) : مطر يسبب عنه الرزق .

(أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ) : أحيانا بالزروع .

(مَوْتِهَا) : جفافها ويمسها .

(تَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ) : اختلاف أحوالها .

التفسير

٣- (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) :

كلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآيات التكوينية، الآفاقية والنفسية، أي : إن في خلق السموات وما حوت من كواكب وأفلاك، وفي خلق الأرض وما يجري في جوها من طيور وسحب، وما يختلف عليها من صحر وغيم، وما يسمع فيها من رعد، ويبرى من برق، وفي خلق الأرض وبسطها وما بث فيها من خلائق وأجرى فيها من أنهار، وأنبت من زروع، وأرعى من جبال، وأبدع من عجائب - إن في هذا كله - آيات وحججاً تدل

على أن لها خالقاً قادراً . ومليئاً حكماً ، وعالماً بصيراً -آيات- ينتفع بها الذين يطلبون الإيمان ، وينشدون الهداية ، ويحسنون التدبير في الآيات ، والإذعان للمعجزات .

٤- (وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَّابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) :

المعنى : وفي خلق الله لإياكم ، وما ينطوى عليه هذا الخلق من بدائع الصنعة ، وعجائب الخلق ، واختلاف الأشكال والألوان ، والألسن والأجناس ، وما يتعاقب عليكم من أحوال وأطوار، منذ أول نشأتكم ، وأنتم أجنت في بطون أمهاتكم حتى انتهاء آجالكم ، وفي خلق ما يثبت من ذابة ، وما ينتشر على الأرض من أجناس الحيوانات ، وأصناف الحشرات مما يمشى على بطنه ، وما يمشى على رجله ، وما يمشى على أربع أو أكثر ، مع اختلاف منافعها ، والمقاصد المطلوبة منها - إن في هذا كله - دلائل وبراهين لقوم يطلبون الاطمئنان على وجود الصانع الحكيم ، وينشدون اليقين والاستقرار ليصل بهم ذلك إلى الإيمان والتوحيد ، والتزام الطاعة ، والسلوك السديد .

٥- (وَإِنْ سَأَلْتَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَا بِهِنَّ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

أى : وفي اختلاف أحوال الليل والنهار من التعاقب والطول والقصر ، والحر والقر والنور والظلمة ، وما يتبع ذلك من تغاير الفصول ، واختلاف المنافع ، والمقاصد ، وفيما ينزل من السماء من مطر تحيا به الأرض بعد يبسها وجفافها ، فينبث الزرع ، ويحقل الصرع ، وتجري الأرزاق ، وتعمر الآفاق ، وفي تصريف الرياح فتهب مرة جنوباً وأخرى شمالاً ، وحيناً صَباً بالرحمة وماء السحاب ، وحيناً دَبُوراً تبعث العذاب ، وفيما تؤديه من تزواج النيات ، وتيسير سير السفن في الأنهار والمحيطات - إن في هذا كله - شواهد صدق وآيات حتى لقوم يعقلون الآيات والأدلة ، ويحسنون الانتفاع بالعقل فيلبدون فيها الفكر والرأى ، ليعلموا أن لهذه الأشياء صانعا حكماً ، وخالقاً قادراً عظيماً .

وفي تنكير الآيات في المواضع الثلاثة تنبيه إلى كثرتها ، وتفخيمها كمّاً وكيفاً ،

(نَبِّئْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَ
 اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يَوْمُنُونَ ١) وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٢) سَمِعَ ءَايَاتِ
 اللَّهِ تُنْتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ
 أُثِيمٍ ٣) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْعًا أَخَذَهَا هَزُورًا أُولَئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٤) مَنْ رَأَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ
 مَا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ٥) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ
 مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ٦)

الفسادات :

- (وَيَلِّ) : هلاك ، وهى كلمة يقال للعذاب ، كما يقال : وَيَحُّ للرحمة .
- (أَفَّاكٍ) : كثير الكذب .
- (أَثِيمٍ) : مذنب كثير الإثم .
- (يُصِرُّ) : يستمسك ويلوم .
- (فَبَشِّرْهُ) (البشارة فى الأصل : الخبر المغير للبشرة خيرا كان أو شرا ، وخصمها العرف بالخبر السار ، واستعمالها فى الشر تهكم .
- (مُسْتَكْبِرًا) : متعاليا عن الإيمان بما سمع .
- (هَزُورًا) : سخرية واستهزاء .

(مِنْ وَرَائِهِمْ) الراء : اسم للجهة التي يوارى بها الشخص من خلف وقدام .
(الرَّجْزِ) : أشد العذاب - ويطلق أيضا على القدر كالرجس .

التفسير

٦- (تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) :

هذه الآيات وعيد لمن لم يصدق الآيات السابقة فلا يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر ،
وبكل مانجى به والنهوات من الشرائع .

والمعنى : تلك الآيات من القرآن أو السورة أو ما ذكر من السموات والأرض وما فيها
الناطقة بالبراهين على وجود الله ووحدانيته ، وكمال قدرته نقرؤها عليك وتتلوها
مقرونة بالصدق ، لتبلغها وتقرأها عليهم ، فلا ينبغي أن يكون منهم إلا تصديقها
والإيمان بها ، فإنه ليس وراءها غاية ، ولا بعدها بيان ، وإذا لم يؤمنوا بها فبأي حديث
بعد حديث الله وآياته المقصلات يؤمنون ويصدقون ، فإنه لا أبين من هذا البيان ،
ولا آيات أوضح من هذه الآيات في صدق الدلالة ونصوع البرهان .

فالمقصود بالجديث القصص القرآني الذي يستخرج منه عبر تميز الحق من الباطل ،
والصحيح من الفاسد ، عن الإلهيات وأحوال الآخرة .

٧ ، ٨- (وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن
لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :

أى : هلاك وعذاب لكل مبالغ في الكذب دائم عليه ، كثير الإثم ملازم للمعصية .

وقوله تعالى - : (يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ) بيان لحال الأفَّاك المستحق للويل ، أو صفة
له ، أى : يسمع هذا الأفَّاك الأثيم آيات الله من القرآن الكريم تتلى عليه وتقرأ ثم لا يلبث
بعد سماعها أن يغلبه جهله ويشده عناده وكفره فيعرض عنها ويصرّ على إنكارها ،
ويقیم على هذا الكفر ويلازمه مستكبرا عن الإيمان بما سمعه متعظما في نفسه عن الانقياد
للحق مثل غير السامع أصلا .

(فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) أى : فأخبره ماخرا مستهزئا بعذاب بالغ أقصى غايات الإيلام والإيجاع على إصراره ذلك .

٩ ، ١٠ - (وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

كان النضر بن الحارث يشتري أحاديث الأعلام يلهم بها عن القرآن ، ويعارضه ،
ولما سمع أبو جهل قوله - تعالى - : « إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ » سخر واستهزأ ،
وأحضر تمرًا وزيدا فجمع بينهما ، وأكل منهما وهو يقول فى سخرية : هذا هو الزقوم
الذى يخوفنا محمد به ، نحن ننزقه ، أى : نملأ به أفواهنا ، والمعنى : وإذا علم هذا
الأفك الأثيم وبلغه شيء من آياتنا من حجج أو وعيد بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها
ولم يقتصر على الاستهزاء بما علمه .

أولئك الكذابين الآثمون لهم عذاب بالغ المهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم ،
وقوله - تعالى - : (مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ . .) . الآية :

أى : من قدامهم جهنم ، لأنهم متوجهون إليها ، وإلى ما أعد لهم فيها ، أو من خلفهم
بعد موتهم ، فإن الراء اسم للجهة التى يواربها الشخص من خلف أو من قدام ، ولا يغنى
عنهم ما كسبوا من الأولاد والأموال ولا يدفع شيئا من عذاب الله ، كما لا يغنى عنهم
ما اتخذوا من دون الله من الأصنام شيئا ، وإن زعموا غير ذلك . ولهم عذاب عظيم
لا يقادر قدره ، واختلاف الفواصل للشرق فى وصف العذاب تبعاً لتعاطف الذنب ، فالعذاب
الأليم جزاء الإصرار على الإعراض عن الآيات ، والعذاب المهيمن جزاء للاستهزاء بها أشد
وأبلغ ، والعذاب العظيم جزاء أوفى لانتهاز آلهة غير الله .

١١ - (هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجَرٍ أَلِيمٍ) :

بهذه الآية تختم آيات الوعيد .

والمعنى : أن القرآن الكريم فى غاية الكمال من الهداية كآله الهداية نفسها ، والذين
كفروا به وبآياته لهم عذاب من أشد العذاب وأقساه وقعا وألما .

وتكثير عذاب في المواقع الثلاثة للتحويل ، وزيادة التخويف ، كما أن وضع آيات
 دهم موضع الضمير لزيادة تشنيع كفرهم ، وتفظيع حالهم مع التنويه بمنزلة القرآن الكريم .

(* اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٩﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(سَخَّرَ) : ذَلَّلَ .

(بِأَمْرِهِ) : بِإِذْنِهِ وَتَسْخِيرِهِ .

(يَغْفِرُوا) : يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا .

(لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ) : لَا يَتَوَقَّعُونَ وَقَائِمَهُ بِأَعْدَائِهِ وَنَقْمَتِهِ فِيهِمْ .

(لِيَجْزِيَ قَوْمًا) : لِيُكَافِيَهِ الْمُؤْمِنِينَ الْغَافِرِينَ

(وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) آى : وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَىٰ نَفْسِهِ أَسَاءَ .

التفسير

١٧- (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ) :

بعد أن ساق القرآن فيما تقدم من الآيات أدلة كونية وعقلية على عقيدة الإيمان
 وتوعد المخالفين المؤمنين بما توعد . ذكر هنا بعض نعم الله وآلائه ، وفضله الذي

من به على عباده ، ليشكروه على ما به أنعم ، ولتفكروا فى بديع صنعه ، وعظيم قدرته فقال - سبحانه - : (اللَّهُ الَّذى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ...) إلخ .

• والمعنى : الله وحده - لاشريك له - هو الذى ذلّل لكم البحر وهبأه وأعدّه سائلا يطفو عليه مايتخلخل كالأخشاب ، لتسير السفن فيه مآخرة عبابه ، حاملة الناس وأرزاقهم ومتاعهم بأمره - سبحانه - وإذنه ، ولتطلبوا من فضله من خيرات البحر ومنافعه بالتجارة والصيد واستخراج المعادن ، ولكى تشكروه على حصول المنافع المطلوبة لكم من الأقاليم النائية ، فتخلصوا له الدين والعبادة .

١٣- (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) :

أى : وذلّل لكم مائى السموات من شمس وقمر ونجوم لتتنفعا بحرارتها وضوئها ، وسخر لكم مائى الأرض من دابة وشجر وزرع وبحار وأنهار وغيرها من جميع ما تنفعون به ويسهل لكم سبل الحياة ، هذه الأشياء وغيرها كائنه منه ، وحاصلة من عنده ، فهو مكوّنها وموجدها بقدرته وحكمته ثم سخرها لخلقها .

لأن فىما ذكر من نعم لآيات عظيمة الشان كثيرة العدد لقوم يتفكرون ويتلبرون فى بدائع صنعه تعالى وعظائم شئونه - جلّ شأنه - فإن ذلك يدعوم إلى الإيمان به والشكر له .
١٤- (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

سبب النزول :

حكى النحاس والمهدوى عن ابن عباس أنها نزلت فى عمر-رضى الله عنه- شتمه مشرك من غفّار^(١) بمكة قبل الهجرة فهم أن يبطش به فنزلت ، ورؤى ذلك عن مقاتل ، وهذا ظاهر فى كونها مكّية كأنخواتها من آيات السورة (ذكر ذلك الآلوسى والزمخشري) .
وقيل : لأن النبى ﷺ وأصحابه نزلوا فى غزوة بنى المصطلق على بشر يقال لها (المرئيسيع) فأرسل ابن أبى غلامه ليستقى فأبطأ عليه ، فلما آناه قال له : ماحبسك ؟

قال : غلام عمر قعد على طرف البشر فما ترك أحدا يستقى حتى ملأ قَرَبَ النبي ﷺ - وقرب أبي بكر ، فقال ابن أبي : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سَمْنٌ كلبك يأْكُلْك فبلغ ذلك عمر-رضي الله عنه-فاثتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله الآية ، وحكاه الإمام عن ابن عباس أيضا ، وهو يدل على أنها مدنية ، وكذلك ماروى عن ميمون بن مهران قال : لما أنزل الله قوله -تعالى- : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...) إلخ قال فَنَحَاصُ اليهودى : أحتاج رب محمد ؟ فسمع بذلك عمر فاستل سيفه وخرج فبعث النبي ﷺ في طلبه حتى رده ، ونزلت الآية . (ذكره الآكوسى) .

والمعنى : قل-أيها النبي الكريم - للمؤمنين : اغضروا لمن أساء إليكم فيغضروا ويصفحوا عن الأذى الذى أصابهم من الذين لايتوقعون وقائع الله تعالى ، ولا يخافون نقمته عليهم لكفرهم ، ولو عقلوا لخافوها وبدلوا بكفرهم إيماننا حتى لاتنزل بهم وقائمه ونقمه ، وقد أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمنين أمرمتعالى-بأن يغضروا لمن أساء إليهم حتى لايشغلوا أنفسهم بقتالهم قبل أوانه ويتركوا أمر عقابهم لله تعالى فيجزئهم بما كانوا يكسبون .

١٥ - (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) :

الآية مستأنفة لبيان الجزاء المذكور فى الآية السابقة ، والمعنى : من عمل صالحاً فلنفسه الأجر والثواب على عمله ، ومن أساء بفعل القبائح وعمل السيئات فعلى نفسه أساء ، فعليه وزر عمله وقبح فعله ، ثم إلى مربِّيكم وخالقكم ومالك أموركم ترجعون وتعودون يوم القيامة فيُجازيكم على أعمالكم خيراً على الخير ، وشرّاً على الشر .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ١٦) وَآتَيْنَاهُمْ
 بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
 بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ
 مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ
 وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصِّيرٌ لِلنَّاسِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ ٢٠)

المفردات :

(الْكِتَابَ) : التوراة ، أو هي والزبور والإنجيل .

(وَالْحُكْمَ) : والقضاء بين الناس ، أو الفقه في الدين .

(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) : وفضلناهم بكثير من نعم الدنيا على العالمين ، أو فضلناهم

في الدين على عالمي زمانهم الوثنيين .

(بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ) : أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات .

(بَغْيًا بَيْنَهُمْ) : ظلما وعداوة وحسدا .

(شَرِيعَةٍ) : منهاج وطريقة .

(وَلَا تَتَّبِعْ أَفْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : وَلَا تَتَّبِعْ مَلاحِجَةَ عَلَيْهِ مِنْ آراءِ الْجَهَالِ

الطَّابِعَةِ لِلشَّهَوَاتِ .

(هَذَا) أَيْ : الْقُرْآنُ .

(بِمَصَائِرُ) : بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتِ .

التفسير

١٦ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) :

والمعنى : ونقسم لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والقضاء بين الناس والحكم بما في هذه الكتب ، والنبوة الموعظة من عند الله ، حيث أرسل فيهم كثيراً من الأنبياء عليهم السلام - لكثرة أمراضهم الخلقية وشدة مخالفتهم ، ورزقناهم من المستلذات والخيرات المتنوعة كاللبن والسلوى وغيرهما من خيرات الشام ، وفضلناهم بكثير من النعم في الدنيا - فضلناهم - على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما ، فما رزقوا هذه النعم حتى رعايتها ، وما شكروا الله عليها ، فالمراد تفضيلهم على العالمين من بعض الوجوه ، فلا ينافي ذلك تفضيل أمة محمد ﷺ عليهم من جهة المرتبة والشرف والثواب ، قال - تعالى - : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » ^(١) وقيل : المراد بالعالمين عالمو زمانهم .

١٧ - (وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَيْبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

وأعطيناهم دلائل ظاهرة وحججاً واضحة في أمر الدين كمعجزات موسى عليه السلام - وعن ابن عباس : آيات من أمر النبي ﷺ وعلامات مبينة لصدقه ، ككونه يُهاجر

من مَكَّةَ إلى يثرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كتبهم ، فما وقع بينهم اختلاف في ذلك الأمر إلا من بعدما جاءهم العلم ، ففعلوا ما يُوجب زوال الخلاف مُوجبا لحُدُوثه وحصوله ظلما وعداوة وحسدا منهم للنبي ﷺ ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - في سورة البينة : « وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ » إِنَّ رَبَّكَ - أيها الرسول - سيفصل بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيما كانوا فيه يتنازعون ويتفرقون من أمر الدين ، وسينال كل ما يستحقه من الجزاء ، وفي هذا تحليل لأمة محمد أن تسلك مسلكهم وتنهج منهجهم لئلا يصيبها ما أصابهم وما سيصيبهم ، ولهذا قال سبحانه .

١٨ - (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) :

ثم جعلناك - أيها الرسول ، بعد اختلاف أهل الكتاب - على طريقة واضحة ، ومنهاج قويم من أمر الدين الذي شرعناه لك ولِمَن سَبَقَكَ مِن رُّسُلِنَا ، فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وهو شريعتك الحقَّة الثابتة بالدلائل والحُجج ، ولا تتَّبِعْ مالا دليل عليه مِن آراء الجهال في دينهم الباطل المبني على البدع والأهواء .

قيل : المراد بهم بنو قريظة والنضير ، وقيل : رؤساء قريش كانوا يقولون له ﷺ : ارجع إلى دين آبائك ، والألفظ عام يصدق على كل مُعَوِّذ عن طريق الحق مُضِلٌّ عن الصراط المستقيم .

ولقد جاء في البحر : الشريعة في كلام العرب : الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها ، فشرعية الله حيث يرد الناس منها أمر الله - تعالى - ورحمته والتقرب منه عز وجل : (ذكره الآكوسي)

١٩ - (إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) :

الجملة مستأنفة وهي تعليل للنهي السابق في قوله - تعالى - : (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي : أَنَّ الظَّالِمِينَ في أتباعك لهم ، الباذلين في سبيل ذلك كل نفيس ، لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا لو اتَّبَعْتَهُمْ ، وإنَّ الظَّالِمِينَ المتجاوزين حدود الله

بعضهم أنصار بعض وأعوان لهم على الباطل ، فلا توالهم باتِّباع أهوالهم ، ودم على ما أنت عليه مِنْ مُؤَالَاتِكَ اللَّهِ - سبحانه - والإعراض عن سواء واتِّباع شريعته ، فذلك خُلُقُ المتقين وأنت قدوتهم وإمامهم ، والله ناصرهم ووليهم ، وَشَتَانُ بَيْنَ مَنْ كَانَ وَلِيَهُ الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ وَلِيَهُ الرَّحْمَنُ وما أبينَ الفَرْقَ بين الولايتين

٢٠ - (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) :

أى : هذا القرآن الذى أنزل عليك معالم للناس ودلائل تبصِّرهم بالدين الحق ، وهو هدى يعصمهم من الضلالة ويُرشدهم إلى طريق الخير ومسالك البر ، ورحمة من العذاب لقوم يطلبون اليقين ، فإذا عرفوا دليل الحق آمنوا به ولم يجادلوا فيه .

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً بِحِيَابِهِمْ وَمِمَّا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٢﴾ أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ) : اكتسبوا الكفر والمعاصي

والاجتراح : الاكتساب ، ومنه الجوارح ، وفلان جارحة أهله ، أى : كاسبهم .

(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) : قَبَحَ مَا يَقْضُونَ بِهِ .

(أَفَرَأَيْتَ) أَى : أَنْظَرْتُ مِنْ هَذِهِ حَالُهُ فَرَأَيْتَ^(١)

(مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) : مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ مَعْبُودًا لَهُ فَخَضَعَ لَهُ وَأَطَاعَهُ .

(وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ) أَى : تَخَلَّى اللَّهُ عَنْ هِدَايَتِهِ لَعَلَّمَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ، لِاخْتِيَارِهِ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَإِعْرَاضِهِ عَنْهُ .

(وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ) : وَأَغْلَقَ سَمْعَهُ فَلَا يَقْبِلُ مَا يَنْفَعُهُ ، وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يَحْتَقِدُ حَقًّا لِإِصْرَارِهِ عَلَى كُفْرِهِ .

(وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) : غَطَاءًا أَوْ ظُلُمَةً فَلَا يُبْصِرُ دَوَاعِيَ الْهَدَى .

(فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) : فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنْهُ؟ أَى : لَا أَحَدٌ يَهْدِيهِ .

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) أَى : أَتَشْرِكُونَ النَّظَرَ فَلَا تَتَعَذَّلُونَ .

التفسير

٢١ - (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَسُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) :

استثناف مسوق لامتنيكار التسمية بين حال المسيئين والمحسنين .

سبب النزول :

جاء في البحر عن الكلبي أن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قالوا لعليّ - كرم الله وجهه - ولحمزة - رضى الله عنه - وللمؤمنين : والله ما أنتم على شيء ولئن كان ما تقولون حقاً لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا ، و (أَمْ) في الآية بمعنى بل والهزة لإنكار الحسين ، أَى : بل أحسب .

(١) أبو حيان جعل (أفرايت) بمعنى أعيرني .

والمعنى : بل أحسب الذين اكتسبوا ما يسىء إليهم من الكفر والآثام أن تُصيرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتُسَوَّى بين الفريقين بعد الممات بالجنة ونعيمها كما يزعم الكافرون ؟ أ قَبِيحٌ مَا يَقْضُونَ بِهِ مِنَ الْحُكْمِ الْجَائِرِ الَّذِي يُسَوَّى بَيْنَ الْحَسَنِينَ وَالْمُسِيئِينَ ، فإِهم وإن تساوا محيا في نحو الرزق والصحة لا يستوون مماتا ، فالمؤمنون في روضة يجبرون ، والكافرون في النار خالدون ، وقال الزمخشري : المعنى إنكار أن يستوى المحسنون والمسيئون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق أحوالهم في ذلك ، والآية مُتَضَمِّنَةٌ للرد على الكفار كما يُعرف بآدنى تدبر ، لأنَّ الله إذا أنكر عليهم المُساواة فكيف بالأفضلية ؟ قال ابن عطية : إنَّ لفظ الآية يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان .

٢٢ - (وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

الآية الكريمة دليل على إنكار حسابهم السابق ؛ لأن خلق العالم بالحق المقتضى للعدل يستندى انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسوء والمحسن ، وإذا لم يكن في التمييز كان بعد الممات حقا ، والمعنى : وخلق الله السموات والأرض بالحكمة والصواب دون العبث والباطل ، وأقام نظامهما على العدل والإنصاف لتظهر دلائل ألوهيته وأمارات قدرته وحكمته ، ولتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا فَعَلَتْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بنقص ثواب أو زيادة عقاب ، وذلك منه تفضل وكرم ؛ لأنَّ الخلق عبيده يفعل بهم ما يشاء ، ولكن شاعت حكمته وعدله ذلك ووعد به ، ووعد لا يتخلف .

٢٣ - (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

هذا القول الكريم تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يبعد الهوى ، فالكلام على التشبيه .

والمعنى : أنظرت فرأيت - أيها الرسول - حال من اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ، فهو مطواع
لهوى النفس ، يتبع ما تدعوه إليه ، فكأنه يعبد كما يعبد الرجل إلهه : وقريء (آلِهَةٌ هَوَاهُ)
لأنه كان يستحسن الحجر فيعبده ، فإذا وجد ما هو أحسن منه رفضه إليه أو أبى عليه فكأنه
اتَّخَذَ هَوَاهُ إلهًا أو آلِهَةً شَتَّى يعبد كلَّ وقت واحدا منها ، وأضله الله فصرفه عن الهداية
وخذله عن طريق الحقِّ على علم منه - تعالى - بذلك ، لأنه علم أنَّ ذلك اختياريه وإرادته وإصراره
عليه ، أو أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه وأغلق الله سمعه وقلبه فحِيلَ
بينه وبين أن يسمع ما ينفعه مِنَ الْهُدَى ، أو يَمَى شيئا بعقله ويهتدى به ، وجعل على
بصره غطاء وغطاوة ، فلا يُبْصِرُ الْحَقَّ ولا يرى حَقَّةَ يَسْئَلُهَا ؛ لأنه محجوب عن
الاستبصار والاعتبار ، والكلام على التمثيل كما يُفَرِّدُ ذَلِكَ الْعَلَمَةَ الْآلُوسِي ، فمن يهديه
من بعد إضلال الله إِيَّاه وإعراضه عنه وخذلانه له لاستحقاقه ذلك بإصراره على الكفر؟ أي
لا أحد يهديه ، (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) أي : أنتركون التفكير والنَّظَرَ فلا تتذكَّرون ولا تتفعلون ؟ .

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنُوا بِعَابَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾)

المفردات :

- (مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) : ما الحياة إِلَّا حياتنا الدنيا التي نحياها .
- (نَمُوتُ وَنَحْيَا) : نموت بعض ويولد آخرون ولامعاد ولاقيامة ، وسيأتي في التفسير زيادة إيضاح .
- (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) : وما يُهْلِكُنَا إِلَّا مُرُور الزَّمان .
- (إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) : أى : ما هم إِلَّا قوم يتوهمون .
- (مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ) : أى : ما كان قولهم الذى ساقوه مساق الحجّة وليس يحجّجه .
- (انْتَوَوْا بِآبَائِنَا) : أحضروا آبائنا أحياء في هذه الدنيا بعد أن ماتوا .
- (قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم) : يُخْرِجُكُمْ إلى الوجود بعد أن كنتم نطفًا .
- (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) : ثم يجمعكم أحياء في يوم القيامة لا في هذه الدنيا .

التفسير

٢٤ - (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) :

وقال المشركون : ما الحياة إِلَّا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ولا حياة سواها .

(نَمُوتُ وَنَحْيَا) : أى : نموت بطائفة وتحيا أخرى ولا حشر أصلا ، وقيل المعنى : نحيا ونموت ، يزعمون أن الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة بالبعث ، وقيل : أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية مجازًا ، كأنهم قالوا : نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذرائعنا ، وقيل : نكون مواتًا نطفًا في الأصلاب ونحيا بعد ذلك . (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) : أى : وما يقيننا إِلَّا طول الزَّمان ومرور الليالي والآيام ، وينكرون بذلك ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله .

وما يقولون ذلك القول وهو قصر حياتهم على الحياة الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدَّهر ،
ما يقولونه عن علم صحيح ويقين معتمد على عقل أو نقل ولكن عن ظن وتخمين وتوهم
وتخيل .

٢٥ - (وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : وإذا قُرئت عليهم آيات الله واضحات الدلالة على قدرته تعالى على البعث ما كانت
حجَّتهم في رد البعث إلا قولهم اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا أَحْيَاءَ في هذه الدنيا إن كنتم صادقين في
أَنَّا نُبْعَثُ بعد الموت ، وتسمية القرآن قولهم هذا حجة لسوقهم إِيَّاه مساق الحجة ،
وعلى سبيل التَّهَكُّم بهم ، أى : ما كان حُجَّتَهُمْ إِلَّا ما ليس بحجة ، والخطاب في قوله تعالى :
(اتَّبَعُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) للرَّسُولِ والمؤمنين ، إذ هم قائلون بمقتضاه من البعث
طالبون من الكفرة بالإقرار به ، ويجوز أن يكون للرَّسُولِ وللأنبياء قبله الذين يقولون مقاتله .

٢٦ - (قُلِ اللَّهُ يُخَيِّطُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى : قل - أَيُّهَا الرَّسُولُ - لهؤلاء المنكرين للبعث : الله يحييكم ابتداءً كما تشاهدون
ذلك إذ يُخرجكم من النطف إلى هذا الوجود ، ثم يُميتكم عند انقضاء آجالكم - لا الدَّهر
كما تزعمون - ثم يجمعكم أحياء في يوم القيامة للحساب ، لا شك في هذا الجمع .

ودليل إمكانه : أنَّ من قدر على الخلق ابتداءً قادر على الإعادة ، وهى عليه أهون ،
ودليل وقوعه وحصوله : أنَّ البعث أمر مُمكن - كما قلنا - وتفتضيه الحكمة لإعطاء
كل ذى حق حقه ، وأخبر به الرَّسُولُ الصَّادق ، وكل ما هو كذلك واقع لامحالة ، ولكن أكثر
النَّاس لا يعلمون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفكُّر في الدلائل ، والقادر على البعث
قادر على الإتيان بآياتكم ، وهو من تمام الكلام الذى أمر به الرَّسُولُ ، أو كلام مسوق من
جهته تعالى تحقيقاً للحق ، وتنبيهاً لهم على أنَّ ترتيبهم لجهلهم وعجزهم عن النظر
والتفكُّر .

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ
يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى
إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا
يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(الْمُبْطِلُونَ) : أهل الباطل وهم الكفار .

(جَائِيَةً) : باركة على الركب مُسْتَوِزَةً ، ومن ابن عباس : جائية : مُجْتَمِعَةٌ ،
ومن السلي جائية : خاضعة بلغة قريش .

(كِتَابِهَا) : صحيفة أعمالها ، وأفرد على الجنس . (يَنْطِقُ) : يشهد .

(نَسْتَنسِخُ) : نستكتب الملائكة أعمالكم .

التفسير

٢٧ - (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) :

بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي في السموات والأرض وفيما بينهما بالله عز وجل -
لأثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والجمع والبعث للمجازاة ، فهو تعميم للقدرة بعد
تخصيص ، يخبر الله تعالى أنه - وحده - مالك السموات والأرض والحاكم فيهما
والمسيطر عليهما في الدنيا والآخرة ، ولذا قال : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) أي : وفي هذا اليوم
- وهو يوم القيامة - يخسر أهل الباطل وهم الكافرون بالله المُكَذِّبُونَ بما أنزله على رسله من
الآيات ، المنكرون للبعث .

٢٨ - (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

وترى - أيها المكلف - كل أمة من الأمم المجموعة باركة على ركبها متحضرة وهي هيئة المذنب الخائف المنتظر لما يكره ، وذلك من عظم الموقف وهول المحشر ، كل أمة تُدعى إلى صحيفة أعمالها التي كتبها الحفظة لتُحاسب على ما فيها ، ويقال لهم : اليوم تستوفون جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر ، ففي الدنيا كان العمل ، واليوم يوم الجزاء على هذا العمل ، والمراد من كتاب كل أمة : كتاب كل واحد من مكلفيها .

٢٩ - (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

هذا القول من تمام ما يقال لهم حينئذ .

والمعنى : ويُقال لهم : هذا كتابنا الذي سجلنا فيه أعمالكم ، يشهد عليكم بالعدل وينطق بالصدق ، ويستحضر جميع ما عملتم من غير زيادة ولا نقصان ، وعلل لشهادته عليهم بالحق فقال :

(إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) أى : إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ الْمَلَائِكَةَ الْحَفَظَةَ أَنْ تَكْتُبَ أَعْمَالَكُمْ تُحَاسِبُوهَا عَلَيْهَا .

(فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ
 فِي رَحْمَتِهِ ؕ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِنِي تَقْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا
 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
 بِمُستَقِينَ ﴿٢٢﴾ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَفِيسْتُمْ لِقَاءَ
 يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٤﴾ ذَلِكَ
 بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ ءَابِنَاتٍ اللَّهُ هُزُوا وَغَرَّتْكُمُ الْحِيلَةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
 لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ
 وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾)

القرآيات :

- (فِي رَحْمَتِهِ) : في جنته . (مَا السَّاعَةُ) : أى شيء الساعة ؟ ما حقيقتها ؟ .
 (وَحَاقَ بِهِمْ) : وأحاط بهم ونزل . (نَنسِفُكُمْ) : نترككم في العذاب ترك المنسى .
 (كَمَا نَفِيسْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا) : كما تركتم الاستعداد للقاء ربكم في هذا اليوم بالإيمان ،
 والعمل الصالح .

(آيَاتِ اللَّهِ : القرآن . (هُزُوا) : سُخْرِيًا .

(وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) : وخذعتكم فاطمأنتم إليها . (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِينَ) : ولا تمسكوا بعصم الكافرين .
(الْعَالَمِينَ) : ماسوى الله ، وجميع لاختلاف أنواعه .

(وَلَهُ الْكِبَرِيَّةَ) : وله وحده العظمة والجلال والسلطان .

التفسير

٣٠ - (فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) :

هذه الآية والتي بعدها تفصيل للجزاء المترتب على قوله - تعالى - فيما تقدم : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) أو (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : لا فيه من الوعد والوعيد .

والمعنى : فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشروع فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وهى الجنة ، كما ثبت فى الصحيح أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِلْجَنَّةِ : « أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْءٍ » ذلك الجزء وهو الإدخال فى الجنة هو الفوز الظاهر كونه فوزاً لا فوز وراءه .

٣١ - (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) :

أى : وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فيقال لهم تقريراً وتوبيخاً : ألم تأتكم رُسُلِي فلم تأتكم آياتي تُقرأ عليكم فاستكبرتم عن اتباعها ، وأعرضتم عن سماعها ، وتعاليت عن قبولها ، وكنتم قوماً كافرين لتكذيبكم إياها ١٩

٣٢- (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ) :

وإذا قال لكم رسول الله المبلّغ من ربه - أيها المنكرون للبعث - : إن ما وعدكم الله به من البعث والجزاء حق ثابت وواقع ، والساعة لا شك في مجيئها ووقوعها قلم استغراباً ، وتكليباً : ما نعلم ما الساعة ؟ أى شئ هو ؟ وما حقيقتها ؟ ما نتوهم وقوعها إلاّ توهماً مرجوحاً وما نحن بمحققين أنّها آتية .

وقيل : المعنى : وما نحن بمستيقنين إمكان الساعة ، أى : لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها المدلول عليه بقوله - تعالى - : (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا) فقولهم هذا ردٌّ لذلك .

قال الآكوسي : ولعلّ المُبْتَنِينَ لأنفسهم الظنّ من غير إيقان بأمر الساعة غيرُ القائلين : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ...) الآية فإنّ ذلك ظاهر في أنّهم منكرون للبعث جازمون بنى الساعة ، فالكفرة صنفان : صنف جازمون بنفيها كائمتهم ، وصنف متردّدون مُتَحِيرُونَ فيها ، فإذا سمعوا ما يؤثّر عن آياتهم أنكروها ، وإذا سمعوا الآيات السّلْوة تَهَقّر إنكارهم فتردّدوا ، ويحتمل اتحاد قائل ذلك ومائل هذا إلّا أنّ كلّ قول في وقت وحال ، فهو مضطرب مختلف الحالات ، تارة يجزم بالنّفي فيقول : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ...) الآية ، وأخرى يظنّ فيقول : (إِنْ نُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا) إهـ : آكرسى بتصرف .

٣٣- (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

وظهر حينئذ لهؤلاء الكفّار سيئات ما عملوا ، أى : قبائح أعمالهم ، فإن العقوبة دليل على ذلك ، أو سيئات ما عملوا ، أى : جزاء أعمالهم السيئات . وأخطأ بهم من كل جانب العذاب والتكال جزاء استهزائهم بآيات الله وسخريتهم منها .

٣٤- (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ) :

وقيل لهؤلاء المشركين من قبل رب العزة توبيخاً ونقريماً : اليوم نترككم في العذاب كما تركتم الاستعداد للقاء ربكم في هذا اليوم بالثقوى والإيمان ، ونجعلكم بمنزلة الشيء المنسى الذي لا يبالى به كما لم تبالوا أنتم بقاء ربكم هذا ولم تخطروه ببال فأنتم كالشيء الذي يطرح نسباً منسياً ، ومقرمكم ومنزلكم النار ، وليس لكم من ناصرين ينقذونكم من عذابها ولا مانعين لكم ومدافعين عنكم من ويلاتها وعقابها .

وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول لبعض العباد : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل ؟ فيقول : بلى يارب ، فيقول : أظننت أنك ملائ ؟ فيقول : لا فيقول الله تعالى - : « فَأَلْيَوْمَ أَنْتَ نَسِيتَنِي » ذكره ابن كثير .

٣٥- (ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَإِخْرَجُونْ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) :

ذلكم العذاب الذي نزل بكم والجزاء الذي جازيناكم به لأنكم كفرتم بالله واتخذتم قرآنه وحججه ومعجزاته سُخْرِيًا ، تسخرون منها وتهزؤون بها ، وخذعتكم الحياة الدنيا بزينةها وزخرفها فاطمأنتم إليها ووثقتم بها ، وحسبتم أن لأحياء سواها ولا حياة لكم بعدها ، فاليوم لا يستطيع أحد إخراج هؤلاء من النار ولا هم يطلب منهم أن يعتبوا ربهم سبحانه ، أي : ولا هم يطلب منهم إرضاءه بالتوبة والاعتذار لقوات الأوان ، والالتفات في قوله تعالى - : (لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا) إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم من رتبة الخطاب استهانة بهم .

٣٦- (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَلَكِينَ) :

هذه الآية تفرع على ما اشتملت عليه السورة الكريمة ، فقد احتوت على آلاء الله وأفضاله واشتملت على الدلائل الكونية ، وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص القاطعة في المبدأ والمعاد .

والآية إخبار عن استحقاقه - تعالى - الحمد وحده ؛ لأنه رب السموات والأرض ورب العالمين ، ويجوز أن يراد بها الإنشاء وهو طلب الحمد لله ، والمعنى : قلله وحده الحمد والثناء فاحملوه وحده فهو خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهما ورب ذلك كله ، وهذه الربوبية تُوجب تخصيص الحمد بالله على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة .

٣٧ - (وَلَهُ الْكِبَرِيَّاتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

وله - وحده - العظمة والملك والسلطان والكمال ، فهو سبحانه الذي كلُّ شيء خاضع لديه فقير إليه ، وقيل الكبرياء : كمال الذات وكمال الوجود ، وخُصَّ ذلك بالسموات والأرض لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيها ، وقد ورد في الحديث الصحيح : « العظمة لأزاري والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منها ، أسكنته نارى » ذكره ابن كثير .

(وَهُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يُقهر (الْحَكِيمُ) في كل ما قضى وقَدَّر ، يضع الشيء في موضعه .

وفي هذه الجمل إرشاد - على ما قيل - إلى أوامر جليلة ، كأنه قيل : له الحمد فاحملوه ، وله الكبرياء فكبروه ، وهو العزيز الحكيم فأطيعوه - عز وجل - وجعلها بعضهم مجازا أو كنايات عن الأوامر المذكورة . والله أعلم .

طبع بالهيئة العامة للشؤون الطابع الامرية

رئيس مجلس الإدارة
وهؤى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٧/١٦٧٩

الهيئة العامة للشؤون الطابع الامرية
٢٥٠٠٤-١٩٨٧-٢٥٩٠

Bibliotheca Alexandrina

0402875

50